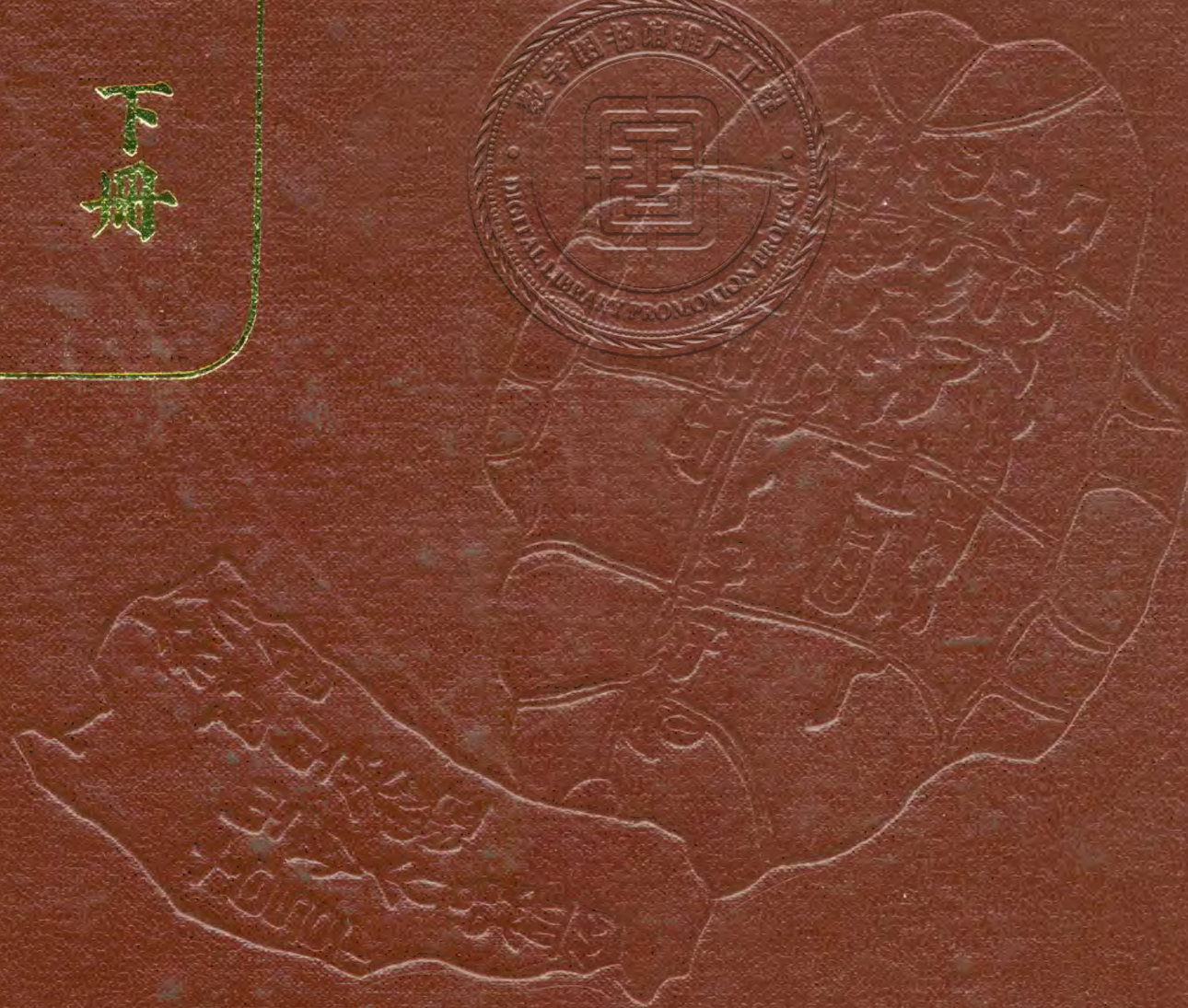

殷曆譜

下冊

殷曆譜

下冊

下編

卷二 祀譜 二

卷三 交食譜

卷四 日至譜

卷六 朔譜

卷八 旬譜

卷十 夕譜

卷五 閏譜

卷七 月譜

卷九 日譜

祀譜二 帝乙祀譜

帝乙 正月大 癸巳甲午
元祀 戊子朔 癸卯甲辰

二月大 癸亥甲子

戊午朔 癸酉甲戌

癸未甲申

三月小 癸巳甲午

戊子朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅

四月大 癸亥甲子

丁巳朔 癸酉甲戌

癸未甲申

五月小 癸巳甲午

丁亥朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅

六月大 癸亥甲子

丙辰朔 癸酉甲戌

癸未甲申

七月小 癸巳甲午

工典

多上甲

多上甲

多小甲

多上甲

多上甲

多上甲

已據二祀三月甲戌
統上推三十七旬得
元祀四月甲子統

丙戌朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅

八月大 癸亥甲子

乙卯朔 癸酉甲戌

癸未甲申

九月小 癸巳甲午

乙酉朔 癸卯甲辰

癸丑

十月大 甲寅

甲寅朔 癸亥甲子

癸酉甲戌

癸未

十月小 甲申

甲申朔 癸巳甲午

癸卯甲辰

十一月大 癸丑甲寅

癸丑朔 癸亥甲子

癸酉甲戌

正月小 癸巳甲午

祭大甲

祭上甲

祭上甲

二祀

癸未朔

癸巳甲午

祭小甲壹大甲

癸卯甲辰

壹小甲壹大甲

二月大

癸丑甲寅

祭戊甲

壹小甲

壬子朔

癸亥甲子

祭无甲壹戊甲

癸酉甲戌

祭虎甲壹无甲壹戊甲

三月小

癸未甲申

壹虎甲壹无甲

壬午朔

癸巳甲午

祭祖甲

壹虎甲

癸卯甲辰

壹祖甲

三月大

癸丑甲寅

壹祖甲

辛亥朔

癸亥甲子

癸酉甲戌

工典

四月大

癸未甲申

多上甲

辛巳朔

癸巳甲午

癸卯甲辰

多大甲

五月小

癸丑甲寅

多小甲

辛亥朔

癸亥甲子

癸酉甲戌

多戊甲

六月大

癸未甲申

多无甲

庚辰朔

癸巳甲午

多虎甲

癸卯甲辰

七月小

癸丑甲寅

多祖甲

(二)此閏二月，係無節置閏法，帝辛十祀之間九月上推，當置閏，惟已承文武丁之後，此閏似仍當置之元祀之終，稱「三月」。自此以後，廢去十一月閏法，而又忽置置閏，故有四祀八祀兩次失閏之事實。至八祀乃發現失閏之弊，故於八祀九祀，連歲補閏也。此為考古時失閏較合理之解說。

一
癸未王十月
酒多日
自上甲至于多后
衣亡
自眚
在四月
佳王二祀

簡二七六

(三)此版為「日名祀名」先祖名，月祀五種嚴格限制之條件俱備者之一例，又為「卜序兩譜區分」之標準。為本譜中之重要材料。

二
癸酉卜貞王旬亡眚。在五月甲戌多日戊甲。

珠三七六

庚戌朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌上甲

八月大 癸未甲申

己卯朔 癸巳甲午 翌大甲

癸卯甲辰 翌小甲

九月小 癸丑甲寅

己酉朔 癸亥甲子 翌大甲

癸酉甲戌 翌小甲

十月大 癸未甲申 翌虎甲

戊寅朔 癸巳甲午 翌祖甲

癸卯甲辰

十月小 癸丑甲寅

戊申朔 癸亥甲子 工典

癸酉甲戌 祭上甲

十二月大 癸未甲申 壹上甲

丁丑朔 癸巳甲午 祭大甲 翌上甲

癸卯甲辰 祭小甲 壹大甲

帝乙 正月小 癸丑甲寅 壹小甲 翌大甲

三祀 丁未朔 癸亥甲子 祭大甲 翌小甲

癸酉甲戌 祭小甲 壹大甲

二月大 癸未甲申 祭虎甲 壹大甲 翌大甲

前四二九一

三
癸酉王卜貞旬亡眚。在十月又二。甲戌祭上甲。王曰：「吉。」

丙子朔

癸巳甲午

壹虎甲戌

癸卯甲辰

祭祖甲

壹虎甲

三月小

癸丑甲寅

壹祖甲

丙子朔

癸亥甲子

壹祖甲

癸酉甲戌

一 癸卯王卜貞旬亡眚。在二月王。王曰大吉。甲辰祭祖甲。啓

庫二六九

四月大

癸未甲申

工典

乙亥朔

癸巳甲午

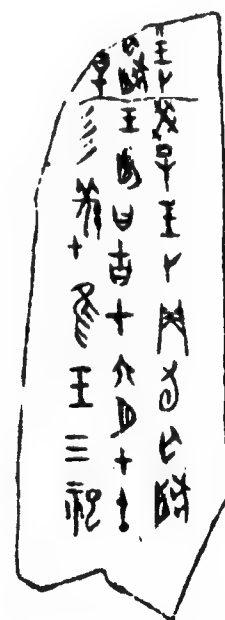
三上甲

癸卯甲辰

一 癸卯王卜貞旬亡眚。在二月王。王曰大吉。甲辰祭祖甲。啓

五月小	癸丑甲寅	多	大甲
乙巳朔	癸亥甲子	多	小甲
癸酉			
六月大	甲戌		
甲戌朔	癸未甲申	多	羌甲
癸巳甲午	多	羌甲	
癸卯			
七月小	甲辰	多	虎甲
甲辰朔	癸丑甲寅		
癸亥甲子	多	祖甲	
八月大	癸酉甲戌		
癸酉朔	癸未甲申	盟	上甲
癸巳甲午			
九月小	癸卯甲辰	盟	大甲
癸卯朔	癸丑甲寅	盟	小甲
癸亥甲子			
十月大	癸酉甲戌	盟	羌甲
壬申朔	癸未甲申	盟	羌甲
癸巳甲午	盟	虎甲	
十月大	癸卯甲辰		
壬寅朔	癸丑甲寅	盟	祖甲

續二二五

癸巳王卜貞：旬亡眚。王曰吉。在六月甲午，多羌甲。佳王三祀。

續二二六

癸未上貞：王旬亡眚。在十月甲申，盟日羌甲。

癸亥甲子

十二月小 癸酉甲戌 工興

辛卯 癸未甲申 祭上甲

癸巳甲午 賣上甲

帝乙 正月大 癸卯甲辰 祭大甲 癸上甲

四祀 辛丑朔 癸丑甲寅 祭小甲 賣大甲

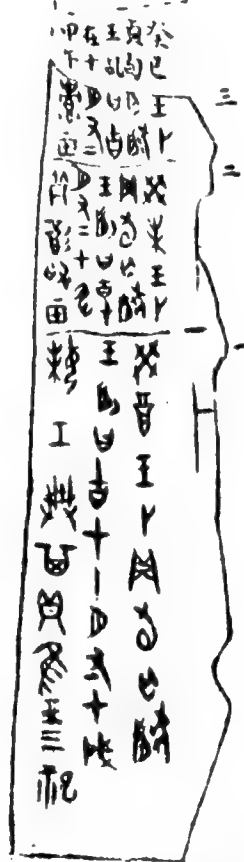
癸亥甲子 賣小甲 賣大甲

四 癸亥(王卜貞)旬亡狀。在正月(甲子)賣小甲(癸)大甲。

一 癸酉王卜貞。旬亡狀。王其曰吉。在十月又二。甲戌妹工
二 癸未王卜貞。旬亡狀。王其曰吉。在十月又二。甲申。尚酒祭
三 癸巳王卜貞。旬亡狀。王其曰吉。在十月又二。甲午。賣上甲。

後上九二二

續一五二

二月小 癸酉甲戌 祭大甲 癸小甲

辛卯 癸未甲申 祭大甲 賣大甲

癸巳甲午 祭虎甲 賣大甲

三月大 癸卯甲辰 賣虎甲 賣大甲

庚卯 癸丑甲寅 祭祖甲 賣虎甲

癸亥甲子 賣祖甲

四月小 癸酉甲戌 祭祖甲

庚午朔 癸未甲申

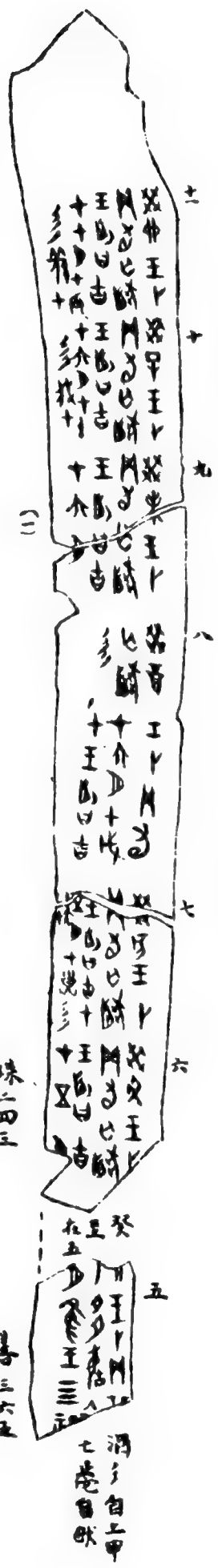
癸巳甲午 工典

五月大 癸卯甲辰 多上甲

五 癸卯王卜貞。其酒多自甲子于多后。夜亡。自甲戌在五。月。佳王四祀。

己亥朔 癸丑甲寅
 癸亥甲子 多 大甲
 六月小 癸酉甲戌 多 小甲
 己巳朔 癸未甲申
 癸巳甲午 多 茂甲
 七月大 癸卯甲辰 多 羌甲
 戊戌朔 癸丑甲寅 多 虎甲
 癸亥甲子

癸丑王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在五月。
 癸亥王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在五月。甲子，多 大甲。
 癸酉王卜貞：旬亡咎。在六月。甲戌，多 小甲。王曰：吉。
 癸未王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在六月。
 癸巳王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在六月。甲午，多 茂甲。
 癸卯王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在七月。甲辰，多 羌甲。
 癸丑王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在七月。甲寅，多 虎甲。佳王

八月小 癸酉甲戌 多 祖甲

戊辰朔 癸未甲申

癸巳甲午 翌上甲

九月大 癸卯甲辰

丁酉朔 癸丑甲寅 翌大甲

癸亥甲子 翌小甲

十月小 癸酉甲戌

丁卯朔 癸未甲申 翌茂甲

癸巳甲午 翌羌甲

續一五三

（三）此為牛胛骨之左邊，活卜而破裂之一條。此骨僅卜用七旬，由下而
 上。凡第一段卜辭，記王之幾祀，餘辭不再記之。此其例也。
 （三）此為另一骨左邊，第二段卜辭，其年祀，月日，祀典，先祖名皆
 接知二骨用年，即繼以此骨也。

十一月大 癸卯甲辰 翌虎甲

寧朔 癸丑甲寅

十二月小 癸亥甲子 翌祖甲

癸酉甲戌

而寅朔 癸未甲申 工典

癸巳甲午 祭上甲

正月大 癸卯甲辰

乙未朔 癸丑甲寅 祭大甲 祭上甲(工典)

癸亥甲子 祭小甲壹大甲

二月大 癸酉甲戌 祭小甲壹大甲

乙丑朔 癸未甲申 祭癸甲 祭小甲

癸巳甲午 祭癸甲壹癸甲

三月小 癸卯甲辰 祭虎甲壹癸甲壹癸甲

乙未朔 癸丑甲寅 祭虎甲壹癸甲

癸亥

四月大 甲子 祭祖甲 祭虎甲

甲子朔 癸酉甲戌 祭祖甲

癸未甲申 祭祖甲

癸巳

五月小 甲午

甲午朔 癸卯甲辰 工典

○無節置閏法此年十二月當閏依武丁時例則閏直下月。帝乙時則廢十二月。乃其此閏月失之。

一 癸未王上貞旬亡咎。在十二月。甲申。工典其苒。
二 癸巳王卜貞旬亡咎。在十二月。甲午。尚祭上甲。
三 癸卯王卜貞旬亡咎。在正月。甲辰。壹上甲。工典其苒。

癸卯王卜貞旬亡咎。在正月。甲辰。壹上甲。工典其苒。
癸卯王卜貞旬亡咎。在正月。甲辰。壹上甲。工典其苒。
癸卯王卜貞旬亡咎。在正月。甲辰。壹上甲。工典其苒。
癸卯王卜貞旬亡咎。在正月。甲辰。壹上甲。工典其苒。

卜七八九

癸丑甲寅 多上甲

六月大 癸亥甲子

癸酉甲戌 多上甲

癸未甲申 多小甲

七月小 癸巳甲午

癸卯甲辰 多癸甲

癸丑甲寅 多癸甲

八月大 癸亥甲子 多虎甲

壬戌朔 癸酉甲戌

癸未甲申 多祖甲

九月小 癸巳甲午

壬辰朔 癸卯甲辰 翌上甲

癸丑甲寅

十月大 癸亥甲子 翌大甲

辛酉朔 癸酉甲戌 翌小甲

癸未甲申

十月小 癸巳甲午 翌茂甲

壬卯朔 癸卯甲辰 翌茂甲

癸丑甲寅 翌虎甲

十一月大 癸亥甲子

庚申朔 癸酉甲戌 翌祖甲

癸未甲申

正月小 癸巳甲午 上典

庚寅朔 癸卯甲辰 祭上甲

癸丑甲寅 雲上甲

二月大 癸亥甲子 祭大甲 啓上甲

己未朔 癸酉甲戌 祭小甲 雲大甲

癸未甲申 雲小甲 啓大甲

三月大 癸巳甲午 祭茂甲 啓小甲

壬卯朔 癸卯甲辰 祭茂甲 雲茂甲

癸丑甲寅 祭虎甲 雲茂甲 啓茂甲

一 癸卯王卜貞酒翌日自上甲至多后衣亡徙自眚在九月住王五祀。

癸卯王卜貞酒翌日自上甲至多后衣亡徙自眚在九月住王五祀。 續上二〇七

二 癸卯上貞王旬亡眚在十月又一甲辰翌日先甲。

（與上版同文其上）
癸卯卜貞王旬亡眚在十月又一甲辰翌日先甲。 續上二〇六

三 癸卯卜貞王旬亡眚在正月甲辰酒翌祭上甲。

（續上）
癸卯王卜貞王旬亡眚在正月甲辰酒翌祭上甲。 續上二〇六

四 癸卯王卜貞王旬亡眚在三月甲辰祭茂甲雲茂甲。 續上二〇七
五 癸丑王卜貞王旬亡眚在三月甲寅祭虎甲雲茂甲。 續上二〇七

四月小 癸亥甲子

乙未朔 癸酉甲戌

癸未甲申

祭祖甲

壹虎甲 壹羌甲

壹虎甲

癸亥王卜貞：旬亡狀。王曰：吉。在四月。甲子。壹虎甲 壹羌甲。
癸酉王卜貞：旬亡狀。在四月。甲戌。祭祖甲 壹虎甲。

五月大 癸巳甲午

戊子朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅

六月小 癸亥甲子

戊午朔 癸酉甲戌

癸未甲申

七月大 癸巳甲午

丁亥朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅

八月小 癸亥甲子

丁巳朔 癸酉甲戌

癸未甲申

九月大 癸巳甲午

丙戌朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅

十月小 癸亥甲子

丙辰朔 癸酉甲戌

癸未甲申

壹祖甲

壹祖甲

工典

多上甲

多上甲

多上甲

多上甲

多上甲

多上甲

多上甲

多上甲

多上甲

多上甲

金三二

十一月大 癸巳甲午

乙酉朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅

十二月小 癸亥甲子

乙卯朔 癸酉甲戌

癸未甲申

帝乙 正月大 甲申 壹祖甲

甲申朔 癸巳甲午

癸丑甲寅

癸未甲申

二月小 甲寅

甲寅朔 癸亥甲子

癸酉甲戌

三月大 癸未甲申

壹上甲

壹上甲

祭小甲 壹大甲

壹小甲 壹大甲

癸未朔	癸巳甲午	祭戊甲	祭小甲
癸卯甲辰	祭戊甲	祭戊甲	
四月小	癸丑甲寅	祭虎甲	祭戊甲
祭丑朔	癸亥甲子	祭虎甲	祭戊甲
癸酉甲戌	祭祖甲	祭虎甲	
五月大	癸未甲申	祭祖甲	
壬午朔	癸巳甲午	祭祖甲	
癸卯甲辰	工典	祭祖甲	
六月小	癸丑甲寅	祭祖甲	
壬子朔	癸亥甲子	祭祖甲	
癸酉甲戌	祭祖甲	祭祖甲	
七月大	癸未甲申	祭祖甲	
辛巳朔	癸巳甲午	祭祖甲	
癸卯甲辰	祭祖甲	祭祖甲	
八月小	癸丑甲寅	祭祖甲	
辛亥朔	癸亥甲子	祭祖甲	
癸酉甲戌	祭祖甲	祭祖甲	
九月大	癸未甲申	祭祖甲	
庚辰朔	癸巳甲午	祭祖甲	
癸卯甲辰	祭祖甲	祭祖甲	
十月小	癸丑甲寅	祭祖甲	

三無節置閏法此
月之當閏依天武
丁時制閏在年終
每歲月。陰曆
十二月故再失此
閏

帝乙
八祀

二月大	癸丑甲寅	祭祖甲	
癸卯甲辰	祭祖甲	祭祖甲	
正月小	癸未甲申	祭祖甲	
己卯朔	癸巳甲午	祭祖甲	
癸卯甲辰	祭祖甲	祭祖甲	
十二月大	癸丑甲寅	祭祖甲	
己酉朔	癸亥甲子	祭祖甲	
癸酉甲戌	祭祖甲	祭祖甲	
十一月大	癸未甲申	祭祖甲	
己卯朔	癸巳甲午	祭祖甲	
癸卯甲辰	祭祖甲	祭祖甲	
十月大	癸丑甲寅	祭祖甲	
庚戌朔	癸亥甲子	祭祖甲	
癸酉甲戌	祭祖甲	祭祖甲	

一 癸未王卜貞(旬亡狀)王曰吉。在五月。甲申。祭祖甲。住王
二 癸巳王卜貞(旬亡狀)王曰吉。在五月。甲午。祭祖甲。
三 癸卯王卜貞(旬亡狀)王曰吉。在五月。甲辰。工典其酒。
注王

三
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

佚五五五

戊申朔 癸亥甲子 祭大甲 翌上甲

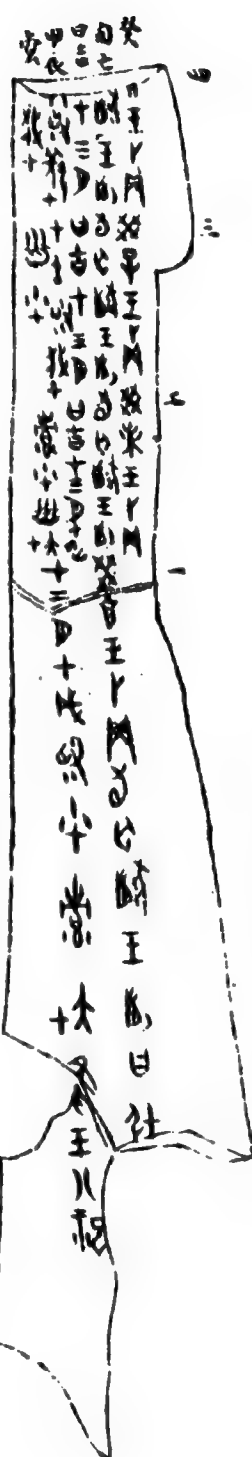
癸酉甲戌 祭小甲 壹大甲

三月小 癸未甲申 壹小甲 壹大甲

戊寅朔 癸巳甲午 祭大甲 翌小甲

癸卯甲辰 祭大甲 壹大甲

一 癸酉王卜貞：旬亡咎。王曰：弘吉。在二月。
二 癸未王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在三月。
三 癸巳王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在三月。
四 癸卯王卜貞：旬亡咎。王曰：吉。在三月。

庫一六六一 新一

四月大 癸丑甲寅 祭虎甲 壹大甲

丁未朔 癸亥甲子 祭虎甲 壹大甲

癸酉甲戌 祭祖甲 壹大甲

五月小 癸未甲申 壹祖甲 壹大甲

丁丑朔 癸巳甲午 壹祖甲 壹大甲

癸卯甲辰 壹祖甲 壹大甲

六月大 癸丑甲寅 工典 壹大甲

丙午朔 癸亥甲子 壹上甲 壹大甲

癸酉甲戌 壹上甲 壹大甲

七月小 癸未甲申 壹大甲 壹小甲

丙子朔 癸巳甲午 壹小甲 壹大甲

癸卯甲辰

八月大 癸丑甲寅 壹大甲

乙巳朔 癸亥甲子 壹大甲

癸酉甲戌 壹大甲

九月小 癸未甲申 壹大甲

乙亥朔 癸巳甲午 壹祖甲

癸卯

三 在二月之二字，方法微誤，誤算為三，曾託友人向大英博物館取原
骨版校正，確為二字，今改正。
三 三祀三月有癸未，四祀六月有癸未，五祀九月有癸卯，七祀五月有癸
未，與此版八祀三月有癸未及二祀四月有癸未，是二祀四月至八
祀三月，中間六年無間月，為帝乙初年再失閏之確證。

十月大

甲辰

甲辰朔

癸丑甲寅 翌上甲

癸亥甲子

癸酉

十一月小

甲戌

翌大甲

甲戌朔

癸未甲申 翌小甲

癸巳甲午

十二月大

癸卯甲辰

翌戊甲

癸卯朔

癸丑甲寅 翌羌甲

癸亥甲子

翌虎甲

(二) 十二月小

癸酉甲戌

癸酉朔

癸未甲申 翌祖甲

癸巳甲午

正月大

癸卯甲辰

祭上甲

壬寅朔

癸丑甲寅

壹上甲

癸亥甲子

祭大甲

壹上甲

二月大

癸酉甲戌

祭小甲壹大甲

壬寅朔

癸未甲申

壹小甲壹大甲

癸巳甲午

祭戊甲

壹小甲

三月小

癸卯甲辰

祭羌甲壹戊甲

壬寅朔

癸丑甲寅

祭虎甲壹羌甲壹戊甲

癸巳上(補)貞王旬亡(狀)在二月。甲午(祭)戊甲(壹)小甲。
癸卯卜(補)貞王旬亡(狀)在三月。甲辰(祭)羌甲(壹)戊甲。
癸丑卜(補)貞王旬亡(狀)在三月。甲寅(祭)虎甲(壹)羌甲(壹)戊甲。

(二) 帝乙祀應補此閏月。如無此閏則九祀十月無丁未與帝乙之年不合。故八祀五月以後九祀十月以前必有發覺失閏而補入一閏月之事實。今姑列入此月。依祖甲改制。仍稱十月。不稱十一月也。

癸亥甲子

癸亥甲子

癸亥卜貞：王旬亡眚。在三月。甲子。癸亥甲子。癸亥甲子。

四月大

癸酉甲戌

祭祖甲

癸酉甲戌

癸酉卜貞：王旬亡眚。在四月。甲戌。祭祖甲。癸酉甲戌。

辛未朔

癸未甲申

癸未甲申

癸未卜貞：王旬亡眚。在四月。甲申。癸未甲申。

癸巳甲午

癸巳甲午

癸巳甲午

五月小

癸卯甲辰

癸卯甲辰

癸卯甲辰

辛丑朔

癸丑甲寅

工典

癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸亥甲子

癸亥甲子

癸亥甲子

癸亥甲子

六月大

癸酉甲戌

癸酉甲戌

癸酉甲戌

癸酉甲戌

庚子朔

癸未甲申

癸未甲申

癸未甲申

癸未甲申

癸巳甲午

癸巳甲午

癸巳甲午

癸巳甲午

七月小

癸卯甲辰

癸卯甲辰

癸卯甲辰

癸卯甲辰

庚子朔

癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸亥甲子

癸亥甲子

癸亥甲子

癸亥甲子

八月大

癸酉甲戌

癸酉甲戌

癸酉甲戌

癸酉甲戌

己巳朔

癸未甲申

癸未甲申

癸未甲申

癸未甲申

癸巳甲午

癸巳甲午

癸巳甲午

癸巳甲午

九月小

癸卯甲辰

癸卯甲辰

癸卯甲辰

癸卯甲辰

己亥朔

癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸亥甲子

癸亥甲子

癸亥甲子

癸亥甲子

十月大

癸酉甲戌

癸酉甲戌

癸酉甲戌

癸酉甲戌

戊辰朔

癸未甲申

癸未甲申

癸未甲申

癸未甲申

三此為日祭之上祭因其父丁即文武丁確為帝乙時物又有祀月日可證曆譜故附入。

丁未卜貞父丁日其牢在十月又一茲用佳王九祀。

珠三九一

三依無節異間法帝乙曾而失間既於八祀補一閏月九祀亦應再補一閏月方合於祖甲改定之制即以第為建而必復建且之月為其正月也參看序曆譜帝乙十祀正月已恢復建丑即可知之。

帝乙

十祀

十月小 癸巳甲午 翌戊甲

戊戌朔

丁未

癸丑甲寅 翌戊甲

癸亥甲子 翌虎甲

十月大

癸酉甲戌

丁卯朔

癸未甲申 翌祖甲

癸巳甲午

十二月閏

癸卯甲辰 祭上甲

丁酉朔

癸丑甲寅

壹上甲

癸亥甲子 祭大甲

壹上甲

正月大

癸酉甲戌 祭小甲壹大甲

丙寅朔

癸未甲申

壹小甲壹大甲

癸巳甲午

祭戊甲

壹小甲

二月小

癸卯甲辰

祭光甲壹戊甲

丙申朔

癸丑甲寅

祭虎甲壹光甲壹戊甲

癸亥甲子

壹虎甲壹光甲

三月大

癸酉甲戌

祭祖甲

壹虎甲

乙丑朔

癸未甲申

壹祖甲

癸巳甲午

壹祖甲

四月小

癸卯甲辰

殷曆譜

下編卷二

祀譜二

帝乙祀譜

六月（閏）

甲子朔

甲子
多毛甲
祭酉甲戌
多虎甲

（此為當閏之月
以後閏月皆復
常以無節之
月為作準）

帝乙
十二祀

正月大
癸巳甲午

多小甲
祭大甲

庚寅朔

祭卯甲辰
祭毛甲

多小甲

七月大

癸巳朔

癸巳甲午
多祖甲

二月小
癸亥甲子

祭虎甲
多虎甲
祭毛甲
多毛甲

庚申朔

祭酉甲戌

多虎甲
祭毛甲

八月小

癸亥朔

癸亥甲子
多大甲
祭酉甲戌
多小甲

三月大
癸巳甲午

祭祖甲
多虎甲
祭毛甲

己丑朔

祭卯甲辰

多祖甲

九月大

癸卯朔

癸卯甲辰
多大甲
祭卯甲辰
多小甲

四月小
癸亥甲子
工典

己未朔

祭酉甲戌
多大甲

十月小

壬戌朔

癸亥甲子
多大甲
祭亥甲子
多虎甲

五月大
癸巳甲午
多大甲

戊子朔

祭卯甲辰
多小甲

十一月大

辛卯朔

癸巳甲午
多大甲
祭卯甲辰
多小甲

六月小
癸亥甲子
多大甲

戊午朔

祭酉甲戌
多大甲

十二月小

辛酉朔

癸亥甲子
多大甲
祭酉甲戌
多小甲

七月大
癸巳甲午

丁亥朔

祭卯甲辰
多祖甲

祭未甲申

祭小甲
祭大甲

祭大甲

八月丁巳朔 癸亥甲子 翌上甲

九月大 癸巳甲午 翌小甲

十月大 癸亥甲子 翌先甲

十月小 癸巳甲午 翌祖甲

十一月大 癸亥甲子 翌上甲

十一月小 癸巳甲午 翌祖甲

十二月大 癸亥甲子 翌上甲

十二月小 癸巳甲午 翌祖甲

正月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

正月小 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

二月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

二月小 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

三月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

三月小 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

四月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

四月小 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

五月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

五月小 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

六月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

六月小 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

七月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

七月小 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

八月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

三月小 甲申 祭祖甲 翌虎甲 翌先甲

四月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

四月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

五月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

五月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

六月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

六月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

七月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

七月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

八月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

八月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

九月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

九月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

十月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

十月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

十一月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

十一月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

十二月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

十二月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

正月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

正月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

二月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

二月小 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

十月大 癸卯甲辰 翌小甲
癸丑甲寅

庚戌朔 癸亥甲子 翌戊甲

癸酉甲戌 翌光甲

十一月小 癸未甲申 翌虎甲

庚辰朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌祖甲

十二月大 癸丑甲寅

乙酉朔 癸亥甲子 工典

癸酉甲戌 祭上甲

帝乙

王祀

正月大 癸未甲申

乙卯朔 癸巳甲午 祭大甲 翌上甲

癸卯甲辰 祭小甲 壹大甲

二月小 癸丑甲寅

壹小甲 壹大甲

六月大 癸未甲申 多戊甲

丙子朔 癸巳甲午 多光甲

癸卯甲辰 多虎甲

七月小 癸丑甲寅

丙午朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌

乙酉朔 癸亥甲子 祭戊甲 翌小甲

癸酉甲戌 祭光甲 壹戊甲

二月大 癸未甲申 祭虎甲 壹光甲 壹戊甲

戊寅朔 癸巳甲午 壹虎甲 壹光甲

癸卯甲辰 祭祖甲 祭虎甲

三月小 癸丑甲寅 壹祖甲

戊申朔 癸亥甲子 祭祖甲

癸酉甲戌

四月大 癸未甲申 工典

丁丑朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯甲辰

五月小 癸丑甲寅 多大甲

丁未朔 癸亥甲子 多小甲

癸酉甲戌

一 癸卯王上貞旬亡狀王祀曰吉在六月甲辰多虎甲

二 癸丑王卜貞旬亡狀王祀曰吉在七月

三 癸亥王卜貞旬亡狀王祀曰吉在七月甲子多祖甲

四 癸酉王上貞旬亡狀王祀曰吉在七月

八月大 癸未甲申 工典
乙亥朔 癸巳甲午 翌上甲

癸卯甲辰

九月小 癸丑甲寅 翌大甲

乙巳朔 癸亥甲子 翌小甲

癸酉

十月大 甲戌

甲戌朔 癸未甲申 翌茂甲

癸巳甲午 翌美甲

癸卯

十一月小 甲辰 翌虎甲

甲辰朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 翌祖甲

十二月大 癸酉甲戌

癸酉朔 癸未甲申 祭上甲

癸巳甲午 壹上甲

帝乙

高祀

正月小 癸卯甲辰 祭大甲 壹上甲

癸卯朔 癸丑甲寅 祭小甲壹大甲

癸亥甲子 壹小甲壹大甲

二月大 癸酉甲戌 祭茂甲 壹小甲

癸酉朔 癸未甲申 祭美甲壹茂甲

五 癸未王卜貞旬亡咎。王孔曰吉。在八月。甲申。工典其祭。
六 癸巳王卜貞旬亡咎。王孔曰吉。在八月。甲午。翌上甲。
七 癸卯王上貞旬亡咎。王孔曰吉。在八月。

七
六
五
四
三
二
一
癸卯王上貞旬亡咎。王孔曰吉。在八月。
癸巳王卜貞旬亡咎。王孔曰吉。在八月。甲午。翌上甲。
癸未王卜貞旬亡咎。王孔曰吉。在八月。甲申。工典其祭。

珠二四四

癸巳甲午 祭虎甲壹美甲壹茂甲

三月大 癸卯甲辰 壹虎甲壹美甲

壬寅朔 癸丑甲寅 祭祖甲 壹祖甲

癸亥甲子 壹祖甲

四月小 癸酉甲戌 祭祖甲

壬申朔 癸未甲申 工典

癸巳甲午 多上甲

五月大 癸卯甲辰

癸丑甲寅 多上甲

癸亥甲子 多小甲

六月小 癸酉甲戌

壬未朔 癸未甲申 多茂甲

癸巳甲午 多美甲

七月大 癸卯甲辰 多虎甲

庚子朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多祖甲

八月小 癸酉甲戌

庚午朔 癸未甲申 翌上甲

癸巳甲午

九月大 癸卯甲辰 翌大甲

己亥朔 癸丑甲寅 翌小甲

癸亥甲子

十月小 癸酉甲戌 翌茂甲

乙巳朔 癸未甲申 翌无甲

癸巳甲午 翌虎甲

十一月大 癸卯甲辰

戊戌朔 癸丑甲寅 翌祖甲

癸亥甲子

十二月小 癸酉甲戌 祭上甲

戊辰朔 癸未甲申 壹上甲

癸巳甲午 祭大甲 壹上甲

正月大 癸卯甲辰 祭小甲壹大甲

十五祀 丁酉朔 癸丑甲寅 壹小甲壹大甲

癸亥甲子 祭茂甲 壹小甲

二月小 癸酉甲戌 祭无甲

丁卯朔 癸未甲申 祭虎甲

癸巳甲午

三月大 癸卯甲辰 祭祖甲

丙申朔 癸丑甲寅

癸亥甲子

四月小 癸酉甲戌 工典

丙寅朔 癸未甲申 多上甲

癸巳甲午

五月大 癸卯甲辰 多大甲

乙未朔 癸丑甲寅 多小甲

癸亥甲子

六月小 癸酉甲戌 多茂甲

乙丑朔 癸未甲申 多无甲

癸巳

七月大 甲午 多虎甲

甲午朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 多祖甲

癸亥

八月小 甲子

甲子朔 癸酉甲戌 翌上甲

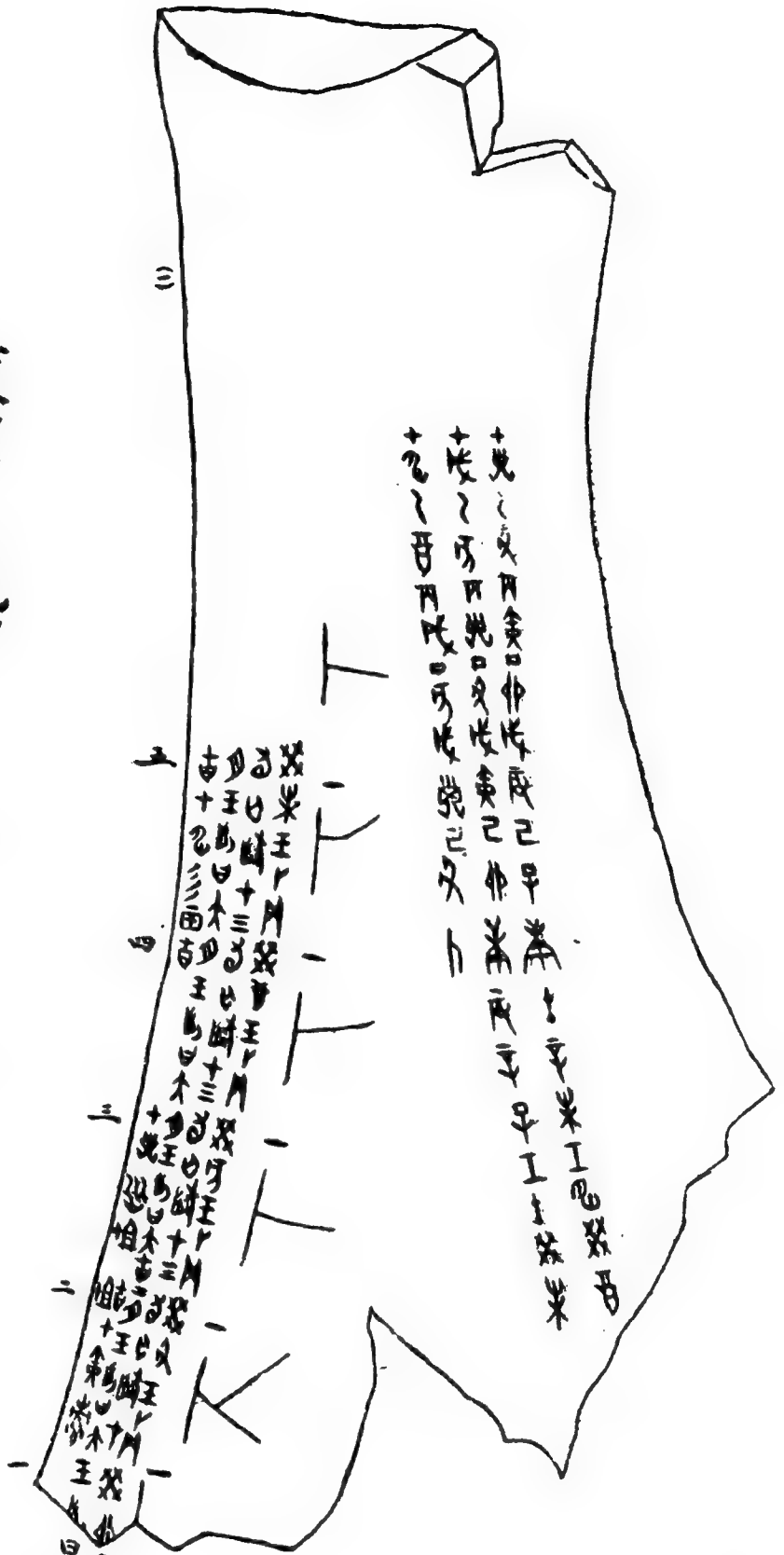
九月大 癸未甲申 祭大甲
癸巳朔 癸巳甲午 翌大甲
癸卯甲辰 翌小甲
癸丑甲寅
十月大 癸亥甲子 翌大甲
癸酉甲戌 翌大甲
癸未甲申 翌大甲
癸巳甲午 翌大甲
十一月小 癸巳甲午 翌大甲
癸卯甲辰 翌大甲
癸丑甲寅 翌大甲

十月(歌) 癸亥甲子 工典
癸酉甲戌 祭上甲
癸未甲申 祭上甲
十一月小 癸巳甲午 祭大甲
癸卯甲辰 祭小甲
癸丑甲寅 祭小甲
正月大 癸亥甲子 祭大甲
癸酉甲戌 祭大甲
癸未甲申 祭大甲
二月小 癸巳甲午 祭大甲

辛卯朔 癸卯甲辰 祭祖甲
癸丑甲寅 祭祖甲
三月大 癸亥甲子 祭祖甲
癸酉甲戌 祭祖甲
癸未甲申 祭祖甲
四月小 癸巳甲午 祭祖甲
癸卯甲辰 祭祖甲
癸丑甲寅 祭祖甲
五月大 癸亥甲子 祭祖甲
癸酉甲戌 祭祖甲
癸未甲申 祭祖甲

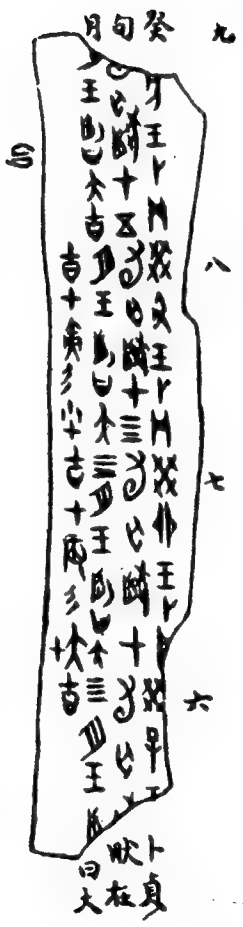
癸卯(王卜貞)旬亡狀。在二月。王曰大吉。甲辰。祭祖甲。
癸丑(王卜貞)旬亡狀。在二月。王曰大吉。甲寅。祭祖甲。
癸亥(王卜貞)旬亡狀。在三月。王曰大吉。甲子。祭祖甲。
癸酉(王卜貞)旬亡狀。在三月。王曰大吉。甲申。祭祖甲。
癸未(王卜貞)旬亡狀。在三月。王曰大吉。甲申。祭祖甲。
癸巳(王卜貞)旬亡狀。在四月。王曰大吉。甲辰。祭祖甲。
癸卯(王卜貞)旬亡狀。在四月。王曰大吉。甲辰。祭祖甲。
癸丑(王卜貞)旬亡狀。在四月。王曰大吉。甲寅。祭祖甲。
癸亥(王卜貞)旬亡狀。在五月。王曰大吉。甲子。祭祖甲。

上下貞內亡賦在二月
日大吉中長祭祖甲虎甲

八月小	戊子朔	癸巳甲午	癸卯甲辰	癸丑甲寅
七月大	戊子朔	癸亥甲子	癸酉甲戌	癸未甲申
六月小	己丑朔	癸巳甲午	癸卯甲辰	癸丑甲寅
五月	癸巳甲午	癸卯甲辰	癸丑甲寅	癸亥甲子

①此版左邊一排係有癸卯至癸未五段卜辭右三行乃練習書契者所作鈔錄之表自甲子至己丑凡二十六日下之乃庚字未刻全也。
②此版殘存四段卜辭自癸巳至癸亥恰與上一版月日祀典相銜接知上版用至癸未旬即繼用此版自癸巳起也。

九月大 癸亥申子 翌戊甲

丁巳朔 癸酉甲戌 翌羌甲

癸未甲申 翌虎甲

十月小 癸巳甲午

丁亥朔 癸卯甲辰 翌祖甲

癸丑甲寅

十一月大 癸亥甲子 祭上甲

丙辰朔 癸酉甲戌 寅上甲

癸未甲申 祭大甲 翌上甲

十二月大 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

丙戌朔 癸卯甲辰 寅小甲 翌大甲

癸丑甲寅 祭羌甲 翌小甲

帝乙 正月小 癸亥甲子 祭羌甲 翌羌甲

十七祀 丙辰朔 癸酉甲戌 祭虎甲 寅羌甲 翌羌甲

癸未甲申 寅虎甲 翌羌甲

二月大 癸巳甲午 祭祖甲 翌虎甲

乙酉朔 癸卯甲辰 寅祖甲

癸丑甲寅 翌祖甲

三月小 癸亥申子 工典

乙卯朔 癸酉甲戌 寅上甲

癸未

四月大 甲申

甲申朔 癸巳甲午 翌大甲

癸卯甲辰 翌小甲

癸丑

五月小 甲寅

甲寅朔 癸亥甲子 翌羌甲

癸酉甲戌 翌羌甲

六月大 癸未甲申 翌虎甲

癸巳甲午

癸卯甲辰 翌祖甲

七月小 癸丑甲寅

癸丑朔 癸亥申子 翌上甲

癸酉甲戌

八月大 癸未甲申 翌大甲

壬午朔 癸巳甲午 翌小甲

癸卯甲辰

九月小 癸丑甲寅 翌羌甲

壬子朔 癸亥甲子 翌羌甲

癸酉甲戌 翌虎甲

十月大 癸未甲申

辛巳朔 癸巳甲午 翌祖甲

帝乙
大祀

十月小 癸丑甲寅 祭上甲

辛亥朔 癸亥甲子 壹上甲

癸酉甲戌 祭大甲 壹上甲

十二月大 癸未甲申 祭小甲壹大甲

庚辰朔 癸巳甲午 壹小甲壹大甲

癸卯甲辰 祭羗甲 壹小甲

正月小 癸丑甲寅 祭羗甲壹羗甲

庚戌朔 癸亥甲子 祭虎甲壹羗甲壹羗甲

癸酉甲戌 祭虎甲壹羗甲

二月大 癸未甲申 祭祖甲 壹虎甲壹羗甲

己卯朔 癸巳甲午 壹祖甲 壹虎甲

癸卯甲辰 壹祖甲

三月小 癸丑甲寅 工典

己酉朔 癸亥甲子 壹上甲

癸酉甲戌

四月大 癸未甲申 壹大甲

戊寅朔 癸巳甲午 壹小甲

癸卯甲辰

五月大 癸丑甲寅 壹羗甲

戊申朔 癸亥甲子 壹羗甲

六月小 癸未甲申 壹虎甲

戊寅朔 癸巳甲午 壹祖甲

癸卯甲辰

七月大 癸丑甲寅 壹上甲

丁未朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 壹大甲

七月(閏) 癸未甲申 壹小甲

丁丑朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 壹羗甲

八月大 癸丑甲寅 壹羗甲

丙午朔 癸亥甲子 壹虎甲

癸酉甲戌

九月小 癸未甲申 壹祖甲

丙子朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 工典

十月大 癸丑甲寅 祭上甲

乙巳朔 癸亥甲子 壹上甲

癸酉甲戌 祭大甲 壹上甲

十月小 癸未甲申 祭小甲壹大甲

乙亥朔 癸巳甲午 壹小甲壹大甲

癸卯

十二月大

甲辰

祭戊甲

祭小甲

甲辰朔

癸丑甲寅

祭羌甲
祭虎甲
祭虎甲
祭虎甲

癸亥甲子

祭虎甲
祭虎甲
祭虎甲
祭虎甲

癸酉

帝乙

正月小

甲戌

祭虎甲
祭虎甲
祭虎甲
祭虎甲

十九祀

甲戌朔

癸未甲申

祭祖甲

祭祖甲

癸巳甲午

祭祖甲

二月大

癸卯甲辰

祭祖甲

癸卯朔

癸丑甲寅

祭亥甲子
工典

三月小

癸酉甲戌

祭上甲

癸酉朔

癸未甲申

癸巳甲午

祭大甲

四月大

癸卯甲辰

祭小甲

癸亥朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

祭大甲

五月小

癸酉甲戌

祭羌甲

癸卯朔

癸未甲申

祭虎甲

癸巳甲午

六月大

癸卯甲辰

祭祖甲

辛丑朔 癸丑甲寅

癸亥甲子

祭上甲

七月大

癸酉甲戌

辛未朔

癸未甲申

祭大甲

癸巳甲午

祭小甲

八月小

癸卯甲辰

辛丑朔

癸丑甲寅

祭羌甲

癸亥甲子

祭羌甲

九月大

癸酉甲戌

祭虎甲

庚午朔

癸未甲申

癸巳甲午

祭祖甲

十月小

癸卯甲辰

庚子朔

癸丑甲寅

祭上甲

癸亥甲子

祭上甲

十一月大

癸酉甲戌

祭大甲

己巳朔

癸未甲申

祭小甲

癸巳甲午

祭小甲

十二月小

癸卯甲辰

祭羌甲

己亥朔

癸丑甲寅

祭羌甲

癸亥甲子

祭虎甲

正月大

癸酉甲戌

祭虎甲

祭虎甲

殷曆譜

下編卷二

祀譜二

帝乙祀譜

十三

二十祀

戊辰朔 癸未甲申 祭祖甲

翌虎甲

三此版日辰不明。惟據下辭二十祀二月癸亥卜多上甲。則此二月癸日。祖甲不在(癸卯甲辰。必在(癸巳甲午也。姑繫案甲辰下。

寅祖甲

二月大 癸卯甲辰

翌祖甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

戊戌朔 癸丑甲寅 工典

王廿(祀)

癸亥甲子 多上甲

(癸亥王卜貞。酒。多日自(上甲至)于多后。衣亡。在(辰)王(祀)

三月小 癸酉甲戌

曰吉。在二月。佳王廿(祀)

戊辰朔 癸未甲申 多上甲

王廿祀多日上甲。

癸巳甲午 多小甲

三此當為癸亥卜旬附記甲子多日上甲也。文上有殘缺。

四月大 癸卯甲辰

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

丁酉朔 癸丑甲寅 多上甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

癸亥甲子 多上甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

五月小 癸酉甲戌 多虎甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

丁卯朔 癸未甲申 多上甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

癸巳甲午 多祖甲

(工典其冬)

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

六月大 癸卯甲辰

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

戊申朔 癸丑甲寅 翌上甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

癸亥甲子

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

七月小 癸酉甲戌 翌大甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

戊寅朔 癸未甲申 翌小甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

癸巳甲午

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

八月大 癸卯甲辰 翌大甲

癸卯王卜貞(旬亡)王(亡)吉。在二月。甲辰(辰)翌日祖甲。佳

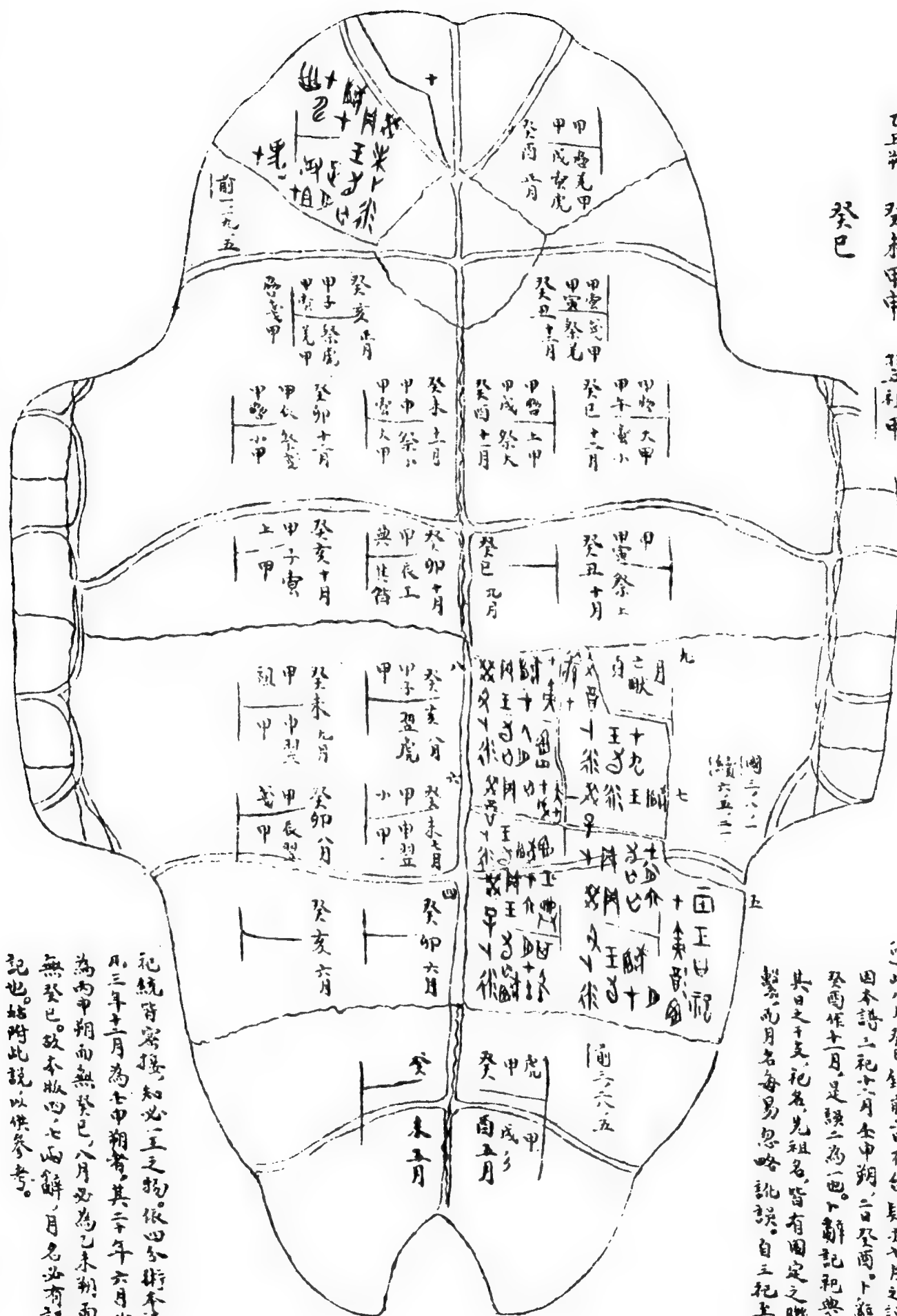

十二

十二

十二

三此六月。甲午錯前二月。不合。疑是五月之誤刻。說詳註四。

九月小 癸酉甲戌

乙丑朔 癸未甲申 翌祖甲

癸巳

乙未朔 癸丑甲寅 翌先甲

癸亥甲子 翌虎甲

癸丑卜 詠貞王旬亡畎。在八月。甲寅翌日先甲。

癸酉卜 詠貞王旬亡畎。在九月。

此八月癸巳錯前日，不合。疑亦七月之誤。因本譜二祀六月全申朔，日全酉，卜辭癸酉作十月，是誤二為一也。卜辭祀典者，其日之干支，祀名，先祖名，皆有固定之辭，繫而月名每易忽略訛誤，自三祀堯

祀統皆密接，知必王之物。依四分術本注凡三年十月為七申朔者，其二年六月必為丙申朔而無癸巳，八月必為乙未朔而無癸巳。故本版四七兩辭，月名必有誤記也。姑附此說以供參考。

十月大 甲午

甲午朔 癸卯甲辰 工典

癸丑甲寅 祭上甲

癸亥

十月小 甲子 壹上甲

甲子朔 癸酉甲戌 祭大甲 壹上甲

癸未甲申 祭小甲 壹大甲

十月大 癸巳甲午 壹小甲 壹大甲

癸卯甲辰 祭彗甲 壹小甲

癸丑甲寅 祭彗甲 壹彗甲

帝乙 正月大 癸亥甲子 祭虎甲 壹彗甲 壹彗甲

二祀 癸亥朔 癸酉甲戌 壹虎甲 壹彗甲

癸未甲申 祭祖甲 壹虎甲 癸未卜 泳貞 王旬亡朕 在正月 甲申 祭祖甲 壹虎甲

二月小 癸巳甲午 壹祖甲

癸卯甲辰 壹祖甲

癸丑甲寅

三月大 癸亥甲子

癸酉甲戌

癸未甲申 工典

四月小 癸巳甲午 多上甲

癸卯甲辰

癸卯下貞 王旬亡朕 在四月

癸未甲申

八月小 癸巳甲午 翌大甲

庚寅朔 癸卯甲辰 翌小甲

癸丑甲寅

八月(缺) 癸亥甲子 翌茂甲

己未朔 癸酉甲戌 翌茂甲

癸未甲申 翌虎甲

九月小 癸巳甲午

己丑朔 癸卯甲辰 翌祖甲

癸丑甲寅

十月大 癸亥甲子 工典

戊午朔 癸酉甲戌 祭上甲

癸未甲申 祭上甲

十月小 癸巳甲午 祭大甲 祭上甲

戊子朔 癸卯甲辰 祭小甲 祭大甲

癸丑甲寅 祭小甲 祭大甲

十月大 癸亥甲子 祭茂甲 祭小甲

己丑朔 癸酉甲戌 祭茂甲 祭小甲

癸未甲申 祭虎甲 祭茂甲 祭小甲

正月小 癸巳甲午 祭虎甲 祭茂甲

丁亥朔 癸卯甲辰 祭祖甲 祭虎甲

癸丑甲寅

二月大 癸亥甲子 祭祖甲

丙辰朔 癸酉甲戌

癸未甲申 工典

三月小 癸巳甲午 祭上甲

丙戌朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 祭大甲

四月大 癸亥甲子 祭小甲

乙卯朔 癸酉甲戌

癸未甲申 祭茂甲

五月小 癸巳甲午 祭茂甲

乙酉朔 癸卯甲辰 祭虎甲

癸丑

六月大 甲寅

甲寅朔 癸亥甲子 祭祖甲

癸酉甲戌

癸未

七月小 甲申 祭上甲

甲申朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 祭大甲

八月大 癸丑甲寅 祭小甲

殷曆譜

下編卷二 祀譜二 帝乙祀譜

癸丑朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌癸甲

九月小 癸未甲申 翌癸甲

癸未朔 癸巳甲午 翌癸甲

癸卯甲辰

十月大 癸丑甲寅 翌癸甲

壬子朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 祭上甲

十月小 癸未甲申

壹上甲

壬午朔 癸巳甲午 祭大甲

壹上甲

三月小 癸未甲申 工典

庚辰朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯甲辰

四月大 癸丑甲寅 多上甲

己酉朔 癸亥甲子 多小甲

癸酉甲戌

五月小 癸未甲申 多癸甲

己卯朔 癸巳甲午 多癸甲

癸卯甲辰 多虎甲

六月大 癸丑甲寅

癸卯甲辰 祭小甲壹大甲

十二月大 癸丑甲寅 壹小甲壹大甲

辛亥朔 癸亥甲子 祭癸甲 壹小甲

癸酉甲戌 祭癸甲壹癸甲

帝乙 正月小 癸未甲申 祭虎甲壹癸甲

二主祀 辛巳朔 癸巳甲午 壹虎甲壹癸甲

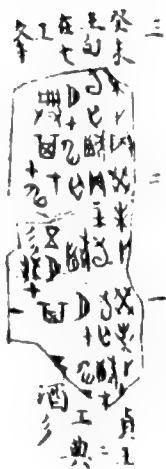
癸卯甲辰 祭祖甲 壹虎甲

二月大 癸丑甲寅 壹祖甲

庚戌朔 癸亥甲子 祭祖甲

癸酉甲戌

癸未卜貞。王旬亡咎。在三月。甲申。工典其酒。

味四九五

癸未卜貞。王旬亡咎。在五月。甲申。多癸甲。

（此殘片為龜腹甲左半之一行，全甲分六行，此為最左一行，故卜辭皆為癸未旬也。）

帝乙

正月大	癸未甲申	祭先甲
二月小	癸酉甲戌	祭先甲
三月大	癸亥甲子	
四月小	癸卯甲辰	祭大甲
五月大	癸丑甲寅	祭小甲
六月小	癸巳甲午	
七月大	癸未甲申	祭上甲
八月小	癸酉甲戌	
九月大	癸亥甲子	祭祖甲
十月小	癸卯甲辰	祭大甲
十一月大	癸丑甲寅	祭小甲
十二月小	癸巳甲午	

三
祭未卜貞(王)旬亡咎(在七月甲申工典其祭)

二十四祀

乙亥朔

癸巳甲午 祭虎甲 祭先甲 祭先甲

二月小

癸丑甲寅 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

乙巳朔

癸亥甲子 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

癸酉

祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

三月大

甲戌 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

甲戌朔

癸未甲申 工典 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

癸巳甲午

祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

四月小

甲辰 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

甲辰朔

癸丑甲寅 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

癸亥甲子

祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

五月大

癸酉甲戌 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

癸未甲申

祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

癸巳甲午

祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

六月小

癸卯甲辰 祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

癸丑甲寅

祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

癸亥甲子

祭祖甲 祭虎甲 祭先甲

祭祖甲

祭虎甲 祭先甲

祭祖甲

祭虎甲 祭先甲

七月大
癸酉甲戌

癸巳甲午

八月小 癸卯甲辰 翌大甲

壬寅朔 癸丑 甲寅 翌小甲

癸亥甲子

九月大癸酉甲戌翌歲甲

辛未朔 癸未甲申 翌癸卯

癸巳甲午 翌虎甲

十月 癸卯甲辰

辛丑朔 癸丑甲寅 翌祖甲

癸亥甲子

十月大 癸酉甲戌 祭上甲

庚午朔 癸未甲申 壹上甲

癸巳甲午 祭大甲 啓上甲

十月小
癸卯甲辰
祭小甲壹大甲

庚子朔 癸丑甲寅 壹小甲啓大甲

癸亥甲子 祭戊申 癸卯甲

帝乙

二十五祀 庚午朔 癸未甲申 祭虎甲 雲美甲 啓戎甲

正月小 癸酉甲戌 祭羗甲寅戊甲

庚午朔 癸未甲申 祭虎甲 癸丑甲 癸亥甲

一 癸亥王卜貞。旬亡咎。王乂曰大吉。在八月。
二 癸酉王卜貞。旬亡咎。王乂曰大吉。在九月。甲戌。翌戊甲。
三 癸未王卜貞。旬亡咎。王乂曰大吉。在九月。甲申。翌羗甲。
四 癸巳王卜貞。旬亡咎。王乂曰大吉。在九月。甲午。翌虎甲。
五 癸卯王卜貞。旬亡咎。在十月。王乂曰大吉。

前五六二

前四六五

陰五八

金五八

^六癸丑王卜貞。旬亡咎。在十月又二。王^九比曰大吉。甲寅。寅小。
^七癸亥王卜貞。旬亡咎。在十月又二。甲子祭^八蔑甲。脔小甲。
^八癸酉王卜貞。旬亡咎。在正月。王^九比曰大吉。甲戌。祭先甲。寅。
^九癸未王卜貞。旬亡咎。在正月。王^九比曰大吉。甲申。祭虎甲。寅。

正月（秋）

癸巳甲午

寅虎甲寅

癸卯甲辰

祭祖甲

卯虎甲

己亥朔

癸丑甲寅

寅祖甲

癸亥甲子

卯祖甲

二月小

癸酉甲戌

乙巳朔

癸未甲申

工典

癸巳甲午

多上甲

三月大

癸卯甲辰

戊戌朔

癸丑甲寅

多大甲

癸亥甲子

多小甲

四月小

癸酉甲戌

戊辰朔

癸未甲申

多戊甲

癸巳甲午

多羌甲

五月大

癸卯甲辰

多虎甲

丁酉朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

多祖甲

六月小

癸酉甲戌

丁卯朔

癸未甲申

多上甲

癸巳甲午

七月大

癸卯甲辰

多大甲

丙申朔

癸丑甲寅

多小甲

八月小

癸酉甲戌

翌戊甲

丙寅朔

癸未甲申

翌羌甲

癸巳甲午

翌虎甲

九月大

癸卯甲辰

乙未朔

癸丑甲寅

翌祖甲

癸亥甲子

十月小

癸酉甲戌

祭上甲

乙丑朔

癸未甲申

壹上甲

癸巳

十一月大

甲午

祭大甲

壹上甲

甲午朔

癸卯甲辰

祭小甲壹大甲

癸丑甲寅

壹小甲壹大甲

癸亥

十二月小

甲子

祭戊甲

壹小甲

甲子朔

癸酉甲戌

祭羌甲壹戊甲

癸未甲申

祭虎甲壹羌甲壹戊甲

正月大

癸巳甲午

壹虎甲壹羌甲

癸巳朔

癸卯甲辰

祭祖甲

壹虎甲

癸丑甲寅

壹祖甲

二月大

癸亥甲子

壹祖甲

帝乙

二十六祀

三月小	癸巳甲午	工典	癸巳朔	癸卯甲辰	多上甲
四月大	癸亥甲子	多上甲	癸巳朔	癸酉甲戌	多小甲
五月小	癸巳甲午	多上甲	癸巳朔	癸卯甲辰	多上甲
六月大	癸亥甲子	多上甲	癸巳朔	癸酉甲戌	多小甲
七月小	癸巳甲午	多上甲	癸巳朔	癸卯甲辰	多上甲
八月大	癸亥甲子	多上甲	癸巳朔	癸酉甲戌	多小甲
九月小	癸巳甲午	多上甲	癸巳朔	癸卯甲辰	多上甲

九月(閏)	癸亥甲子	翌祖甲	庚寅朔	癸卯甲辰	翌虎甲
十月小	癸巳甲午	祭上甲	庚寅朔	癸卯甲辰	翌虎甲
十一月大	癸亥甲子	祭小甲壹大甲	庚寅朔	癸卯甲辰	翌虎甲
十二月小	癸巳甲午	祭虎甲壹羗甲	庚寅朔	癸卯甲辰	翌虎甲
正月大	癸亥甲子	祭祖甲	庚寅朔	癸卯甲辰	翌虎甲
二月小	癸巳甲午	祭祖甲	庚寅朔	癸卯甲辰	翌虎甲
三月大	癸亥甲子	祭上甲	庚寅朔	癸卯甲辰	翌虎甲

癸酉甲戌

大甲

癸巳甲午

多小甲

癸卯甲辰

三安甲

癸亥甲子

多羌甲

癸酉甲戌

虎甲

癸未甲申

癸巳甲午

之祖甲

癸卯甲辰

聖上甲

癸亥甲子

癸酉甲戌

羽立大甲

癸未

甲申

羽
小
甲

癸巳甲午

羽
戔
甲

癸丑

甲寅

羽立羌甲

癸亥甲子

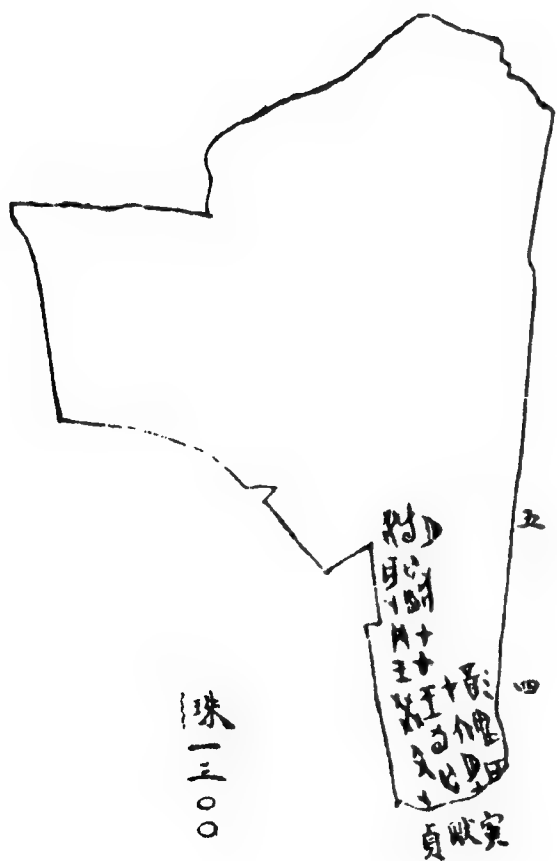
羽虎甲

癸酉甲戌

二
 一
 三

癸丑卜徺貞王旬亡畎。在四月。中寅，三日戊申。曰剛祖乙
癸亥卜徺貞王旬亡畎。在五月。中子，三日美甲。
癸酉卜徺貞王旬亡畎。在五月。甲戌，三日虎甲。

癸丑卜貞。王旬亡猷。在六月。甲寅酒翌上甲。

十月大 癸未甲申 翌祖甲

癸未朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 祭上甲

十一月小 癸丑甲寅 壹上甲

癸丑朔 癸亥甲子 祭大甲 祭上甲

癸酉甲戌 祭小甲壹大甲

十二月大 癸未甲申 壹小甲壹大甲

壬午朔 癸巳甲午 祭癸甲 祭小甲

癸卯甲辰 祭癸甲壹大甲

帝乙 正月小 癸丑甲寅 祭虎甲壹癸甲壹大甲

二十八祀 壬子朔 癸亥甲子 壹虎甲壹癸甲

癸酉甲戌 祭祖甲 祭虎甲

二月大 癸未甲申 壹祖甲

癸巳朔 癸巳甲午 壹祖甲

癸卯甲辰 工典

三月小 癸丑甲寅 多上甲

辛亥朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 多大甲

四月大 癸未甲申 多小甲

庚辰朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 多癸甲

五月小 癸丑甲寅 多癸甲

庚戌朔 癸亥甲子 多虎甲

癸酉甲戌

六月大 癸未甲申 多祖甲

己卯朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌上甲

七月小 癸丑甲寅

己酉朔 癸亥甲子 翌大甲

癸酉甲戌 翌小甲

八月大 癸未甲申

戊寅朔 癸巳甲午 翌癸甲

癸卯甲辰 翌癸甲

九月大 癸丑甲寅 翌虎甲

戊申朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌祖甲

十月小 癸未甲申

戊寅朔 癸巳甲午 祭上甲

癸卯甲辰 壹上甲

十一月大 癸丑甲寅 祭大甲 祭上甲

丁未朔 癸亥甲子 祭小甲壹大甲

癸酉甲戌 壹小甲壹大甲

帝乙
十九祀

十月小 癸未甲申 祭羗甲 癸小甲

丁丑朔 癸巳甲午 祭羗甲 癸羗甲

癸卯甲辰 祭虎甲 癸羗甲 癸羗甲

正月大 癸丑甲寅 祭虎甲 癸羗甲 癸羗甲

丙午朔 癸亥甲子 祭祖甲 癸虎甲 癸羗甲

癸酉甲戌 祭祖甲 癸虎甲

二月小 癸未甲申 祭祖甲 癸祖甲

丙子朔 癸巳甲午 工典

癸卯甲辰 祭上甲

三月大 癸丑甲寅

乙巳朔 癸亥甲子 祭大甲

癸酉甲戌 祭小甲

四月小 癸未甲申

乙亥朔 癸巳甲午 祭羗甲

癸卯

五月大 癸丑甲寅 祭羗甲

甲辰朔 癸丑甲寅 祭虎甲

癸亥甲子

癸酉

五月(閏) 甲戌 祭祖甲

甲戌朔 癸未甲申

癸巳甲午 祭上甲

六月大 癸卯甲辰

癸卯朔 癸丑甲寅 祭大甲

癸亥甲子 祭小甲

七月小 癸酉甲戌

癸酉朔 癸未甲申 祭羗甲

癸巳甲午 祭羗甲

八月大 癸卯甲辰 祭虎甲

壬寅朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 祭祖甲

九月小 癸酉甲戌

壬申朔 癸未甲申 祭上甲

癸巳甲午 祭上甲

十月大 癸卯甲辰 祭大甲

辛丑朔 癸丑甲寅 祭小甲 癸大甲

癸亥甲子 祭小甲 癸大甲

十一月大 癸酉甲戌 祭羗甲

辛未朔 癸未甲申 祭羗甲 癸羗甲

癸巳甲午 祭虎甲 癸羗甲 癸羗甲

十二月小 癸卯甲辰 祭虎甲 癸羗甲 癸羗甲

辛丑朔 癸丑甲寅 祭祖甲 祭虎甲

帝乙
三十祀

正月大 癸亥甲子 癸酉甲戌

庚午朔 癸未甲申 工典

癸巳甲午 多上甲

二月小 癸卯甲辰

庚子朔 癸丑甲寅 多大甲

癸亥甲子 多小甲

三月大 癸酉甲戌

己巳朔 癸未甲申 多戔甲

癸巳甲午 多羌甲

四月小 癸卯甲辰 多虎甲

己亥朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多祖甲

五月大 癸酉甲戌

戊辰朔 癸未甲申 多上甲

癸巳甲午

六月小 癸卯甲辰 多大甲

戊戌朔 癸丑甲寅 多小甲

癸亥甲子

七月大 癸酉甲戌 多戔甲

丁卯朔 癸未甲申 多羌甲

癸祖甲

癸祖甲

八月小 癸卯甲辰

丁酉朔 癸丑甲寅 多祖甲

癸亥甲子

九月大 癸酉甲戌 工典

丙寅朔 癸未甲申 祭上甲

癸巳甲午 多上甲

十月小 癸卯甲辰 祭大甲 多上甲

丙申朔 癸丑甲寅 祭小甲 多大甲

癸亥甲子 多小甲 多大甲

十月大 癸酉甲戌 祭戔甲 多小甲

乙丑朔 癸未甲申 祭羌甲 多戔甲

癸巳甲午 祭虎甲 多羌甲 多戔甲

十一月小 癸卯甲辰 祭虎甲 多羌甲 多戔甲

乙未朔 癸丑甲寅 祭祖甲 多虎甲

癸亥

帝乙
正祀
正月大 甲子 多祖甲

甲子朔 癸酉甲戌 祭祖甲

癸未甲申 工典

癸巳

二月小 甲午 多上甲

甲午朔	癸卯甲辰	
三月大	癸丑甲寅	多 大甲
癸亥朔	癸亥甲子	多 小甲
	癸酉甲戌	
四月大	癸未甲申	多 亥甲
癸巳朔	癸巳甲午	多 羌甲
	癸卯甲辰	多 虎甲
五月小	癸丑甲寅	
癸亥朔	癸亥甲子	多 祖甲
	癸酉甲戌	
六月大	癸未甲申	多 上甲
癸巳朔	癸巳甲午	
	癸卯甲辰	多 大甲
七月小	癸丑甲寅	多 小甲
癸亥朔	癸亥甲子	
	癸酉甲戌	多 亥甲
八月大	癸未甲申	多 羌甲
癸巳朔	癸巳甲午	多 虎甲
	癸卯甲辰	
九月小	癸丑甲寅	多 祖甲
	癸亥甲子	

帝乙
三祀

辛酉朔	癸酉甲戌	祭上甲
十月大	癸未甲申	多 上甲
癸巳朔	癸巳甲午	祭大甲
	癸卯甲辰	祭小甲 多 大甲
十一月小	癸丑甲寅	多 小甲 多 大甲
癸亥朔	癸亥甲子	祭亥甲 多 小甲
	癸酉甲戌	祭羌甲 多 亥甲
十二月大	癸未甲申	祭虎甲 多 羌甲 多 虎甲
癸巳朔	癸巳甲午	祭祖甲 多 虎甲
	癸卯甲辰	祭祖甲 多 虎甲
正月小	癸丑甲寅	祭祖甲
癸亥朔	癸亥甲子	祭祖甲
	癸酉甲戌	工典
正月(缺)	癸未甲申	多 上甲
戊子朔	癸巳甲午	
	癸卯甲辰	多 大甲
二月小	癸丑甲寅	多 小甲
癸亥朔	癸亥甲子	
	癸酉甲戌	多 亥甲
三月大	癸未甲申	多 羌甲
	癸巳甲午	多 虎甲

癸丑甲寅
多祖甲

四月小 癸亥甲子

丁巳朔 癸酉甲戌 翌上甲

癸未甲申

五月大
癸巳甲午
翌大甲

丙戌朔 癸卯甲辰 翌小甲

癸丑甲寅

六月小 癸亥甲子 翌戊甲

丙辰朔 癸酉甲戌 翌羌甲

癸未甲申
丑虎甲

七月大
癸巳甲午

乙酉朔 癸卯甲辰 翌祖甲

癸丑甲寅

三此款多缺刻，如酉字缺上橫畫，巳字缺二橫畫，癸巳一辭字缺二橫，月字缺一直畫，又王凡曰下，落一吉字。

癸酉王卜貞旬亡咎。王乂曰吉。在四月甲戌翌上甲。

癸未王卜貞旬亡眚。王乩曰吉。在四月。

癸巳王卜貞旬亡咎。王曰：「吉。」在五月甲午，盟大甲。

課一〇六

八月 癸亥甲子 工興

乙卯朔 癸酉甲戌 祭上甲

癸未甲申
雲上甲

三
 (二)
 二
 一
 王卜貞旬
 月九日
 甲戌

九月小 癸巳甲午 祭大甲 瘳上甲

乙酉朔 癸卯甲辰 祭小甲 瘳大甲

癸丑

十月大 甲寅 瘳小甲 瘳大甲

甲寅朔 癸亥甲子 祭癸甲 瘳小甲

癸酉甲戌 祭癸甲 瘳癸甲

癸未

十一月小 甲申 祭虎甲 瘳癸甲 瘳癸甲

甲申朔 癸巳甲午 瘳虎甲 瘳癸甲

癸卯甲辰 祭祖甲 瘳虎甲

十一月大 癸丑甲寅 瘳祖甲

癸丑朔 癸亥甲子 瘳祖甲

癸酉甲戌

帝乙 正月小 癸未甲申

三十三祀 癸未朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 工典

庚辰朔 癸巳甲午 翌癸甲

癸卯甲辰 翌癸甲

八月大 癸丑甲寅 翌虎甲

乙酉朔 癸亥甲子

二月大 癸丑甲寅 瘳上甲

壬子朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 瘳大甲

三月小 癸未甲申 瘳小甲

壬午朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 瘳癸甲

四月大 癸丑甲寅 瘳癸甲

壬亥朔 癸亥甲子 瘳虎甲

癸酉甲戌

五月小 癸未甲申 瘳祖甲

壬午朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌上甲

六月大 癸丑甲寅

庚戌朔 癸亥甲子 翌大甲

癸酉甲戌 翌小甲

七月小 癸未甲申

清〇二

癸丑下在癸丑王旬亡狀(重寅翌虎甲)在八月。

癸酉甲戌 翌祖甲

九月小 癸未甲申

乙卯朔 癸巳甲午 祭上甲

癸卯甲辰 壹上甲

十月大 癸丑甲寅 祭大甲 壹上甲

戊申朔 癸亥甲子 祭小甲壹大甲

癸酉甲戌 壹小甲壹大甲

十月小 癸未甲申 祭大甲 壹小甲

戊寅朔 癸巳甲午 祭大甲 壹小甲

癸卯甲辰 祭虎甲壹大甲 壹大甲

十一月大 癸丑甲寅 壹虎甲壹大甲 壹大甲

丁未朔 癸亥甲子 祭祖甲 壹虎甲

癸酉甲戌 壹祖甲 壹虎甲

帝乙 正月大 癸未甲申 壹祖甲

三十四祀 丁丑朔 癸巳甲午 壹祖甲

癸卯甲辰 工典

甲戌朔 癸未甲申

癸巳甲午 翌大甲

癸卯

八月小 甲辰 翌大甲

二月小 癸丑甲寅 多上甲

丁未朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 多上甲

三月大 癸未甲申 多小甲

丙子朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 多大甲

四月小 癸丑甲寅 多大甲

丙午朔 癸亥甲子 多虎甲

癸酉甲戌

五月大 癸未甲申 多祖甲

乙亥朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌上甲

六月小 癸丑甲寅

乙巳朔 癸亥甲子 翌大甲

癸酉

七月大 甲戌 翌小甲

甲辰朔 癸丑甲寅 翌虎甲

癸亥甲子

九月大 癸酉甲戌 翌祖甲

癸酉朔 癸未甲申

癸巳甲午 祭上甲

十月小 又卯甲辰 祭上甲

癸卯 丑甲寅 祭大甲 翌上甲

癸亥甲子 祭小甲 翌大甲

十月(歌) 癸酉甲戌 壹小甲 翌大甲

壬申朔 癸未甲申 祭彘甲 翌小甲

癸巳甲午 祭羗甲 翌彘甲

十月小 癸卯甲辰 祭虎甲 翌羗甲

壬寅朔 癸丑甲寅 壹虎甲 翌羗甲

癸亥甲子 祭祖甲 翌虎甲

十二月大 癸酉甲戌 壹祖甲

辛未朔 癸未甲申 翌祖甲

癸巳甲午

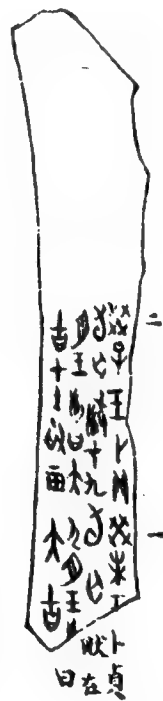
帝乙 正月小 癸卯甲辰 工典

二十五祀 辛丑朔 癸丑甲寅 翌上甲

癸亥甲子

二月大 癸酉甲戌 翌大甲

一 癸未王下貞旬亡眚。在九月。王乩(曰)大吉。
二 癸巳王卜貞旬亡眚。在九月。王乩曰大吉。甲午祭上甲。

金五九

九月大	癸卯甲辰	祭上甲
八月小	癸酉甲戌	翌祖甲
戊辰朔	癸未甲申	
七月大	癸卯甲辰	翌羗甲
戊戌朔	癸丑甲寅	翌虎甲
	癸亥甲子	
六月小	癸酉甲戌	翌小甲
己巳朔	癸未甲申	
	癸巳甲午	翌羗甲
五月大	癸卯甲辰	翌上甲
己亥朔	癸丑甲寅	
	癸亥甲子	翌大甲
四月小	癸酉甲戌	
庚午朔	癸未甲申	多祖甲
	癸巳甲午	
	癸卯甲辰	多祖甲
	癸丑甲寅	多羗甲
	癸亥甲子	多虎甲

丁酉朔	癸丑甲寅	祭大甲	祭上甲
	癸亥甲子	祭小甲	祭大甲
十月小	癸酉甲戌		祭小甲
丁卯朔	癸未甲申	祭羗甲	祭小甲
	癸巳甲午	祭羗甲	祭小甲
十月大	癸卯甲辰	祭虎甲	祭羗甲
丙申朔	癸丑甲寅	祭虎甲	祭羗甲
	癸亥甲子	祭祖甲	祭虎甲
十二月小	癸酉甲戌		祭祖甲
丙寅朔	癸未甲申		祭祖甲
	癸巳甲午		祭祖甲

帝乙祀譜止此。以下與祀譜三帝辛祀譜之曆日記
統均相密接。

祀譜三帝辛祀譜

帝辛 正月大 癸卯甲辰 工典
元祀 乙未朔 癸丑甲寅 多上甲

二月小 癸酉甲戌 多大甲
乙丑朔 癸未甲申 多小甲

三月大 甲午 癸巳

甲午朔 癸卯甲辰 多戔甲
癸丑甲寅 多羌甲
癸亥

四月小 甲子 多虎甲
甲子朔 癸酉甲戌

五月大 癸巳甲午 多祖甲
癸巳朔 癸卯甲辰 多上甲
癸丑甲寅

六月小 癸亥甲子 多大甲
癸亥朔 癸酉甲戌 多小甲
癸未甲申

七月大 癸巳甲午 多戔甲

壬辰朔 癸卯甲辰 多羌甲
癸丑甲寅 多虎甲

八月大 癸亥甲子 多祖甲
壬戌朔 癸酉甲戌

九月小 癸巳甲午 祭上甲

壬辰朔 癸卯甲辰 祭上甲

十月大 癸亥甲子 祭大甲 祭上甲
癸丑甲寅 祭小甲 祭大甲

辛酉朔 癸酉甲戌 祭小甲 祭大甲

十月小 癸巳甲午 祭羌甲 祭小甲
癸卯甲辰 祭虎甲 祭小甲

辛卯朔 癸丑甲寅 祭虎甲 祭小甲
癸巳甲午 祭虎甲 祭小甲

十二月大 癸亥甲子 祭祖甲 祭虎甲
癸酉甲戌 祭祖甲 祭虎甲

庚申朔 癸未甲申 祭祖甲

帝辛 正月小 癸巳甲午 工典

三上甲

三六

多小甲

王姓

三美甲

三虎甲

3
祖
甲

上甲

大甲

小甲

祭祖甲

賣祖甲

瘞祖甲

智虎甲

盟戈甲

翌美甲

羽虎甲

羽立祖甲

祭上甲

10

祭大甲

祭小甲

10.

祭戎甲

祭羌甲

祭虎甲

1

癸卯 壬子 月 合 辰 酉 九 合 酉 酉 三 四
自 帝 壬 子 多 辰 合 乙 亥 十 時 十
十月 又 三 主 日 大 吉 易 壬 子 二 日

前六六二

十二月大 甲申

甲申朔 癸巳甲午 工典

癸卯甲辰 多上甲

癸丑

帝辛 正月小 甲寅

三祀 甲寅朔 癸亥甲子 多上甲

癸酉甲戌 多小甲

二月大 癸未甲申

癸未朔 癸巳甲午 多亥甲

癸卯甲辰 多无甲

三月小 癸丑甲寅 多虎甲

癸丑朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 多祖甲

四月大 癸未甲申

癸未朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯甲辰

五月小 癸丑甲寅 多上甲

癸丑朔 癸亥甲子 多小甲

癸酉甲戌

六月大 癸未甲申 多亥甲

癸未朔 癸巳甲午 多无甲

三祀版通款卜日，姑列入癸卯，其在十月又六多日，又為二祀已極重要，由此已可定帝辛初年之祀統，且足與帝乙祀譜別也。

（癸卯王卜貞：今日酉九备，其酒多日，百上甲）至于多后，衣亡掩在畎。在十月又二王，王曰大吉，佳王二祀。

癸卯甲辰 多虎甲

七月小 癸丑甲寅

癸丑朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌

八月大 癸未甲申 祭上甲

庚辰朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯甲辰 祭大甲 多上甲

九月小 癸丑甲寅 祭小甲 多上甲

庚戌朔 癸亥甲子 多小甲 多上甲

癸酉甲戌 祭亥甲 多小甲

十月大 癸未甲申 祭无甲 多上甲

乙卯朔 癸巳甲午 祭虎甲 多无甲 多上甲

癸卯甲辰 祭无甲 多上甲

十一月小 癸丑甲寅 祭祖甲 多虎甲

乙酉朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌 多祖甲

帝辛
四祀

十二月大 癸未甲申

戊寅朔 癸巳甲午 工典

癸卯甲辰 多上甲

正月小 癸丑甲寅

戊申朔 癸亥甲子 多大甲

癸酉甲戌 多小甲

二月大 癸未甲申

丁丑朔 癸巳甲午 多亥甲

癸卯甲辰 多羌甲

三月大 癸丑甲寅 多虎甲

丁未朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 多祖甲

四月小 癸未甲申

丁丑朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯甲辰

五月大 癸丑甲寅 多大甲

丙午朔 癸亥甲子 多小甲

癸酉甲戌

六月小 癸未甲申 多亥甲

丙子朔 癸巳甲午 多羌甲

癸卯甲辰 多虎甲

七月大 癸丑甲寅

乙巳朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌

八月小 癸未甲申 祭上甲

乙亥朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯

九月大 甲辰 祭大甲 多上甲

甲辰朔 癸丑甲寅 祭小甲 多大甲

癸亥甲子 多小甲 多大甲

癸酉

十月小 甲戌 祭亥甲 多小甲

甲戌朔 癸未甲申 祭羌甲 多亥甲

癸巳甲午 祭虎甲 多羌甲 多亥甲

十月大 癸卯甲辰 祭祖甲 多虎甲 多羌甲

癸卯朔 癸丑甲寅 祭祖甲 多虎甲

癸亥甲子 多祖甲

十一月小 癸酉甲戌 祭祖甲

癸酉朔 癸未甲申

癸巳甲午 工典

正月大 癸卯甲辰 多上甲

壬寅朔 癸丑甲寅

帝辛
五祀

二月小	癸亥甲子	多	大甲
壬申朔	癸酉甲戌	多	小甲
	癸未甲申		
三月大	癸巳甲午	多	彘甲
辛丑朔	癸卯甲辰	多	羌甲
	癸丑甲寅	多	虎甲
	癸亥甲子		
三月(欣)	癸酉甲戌	多	祖甲
辛未朔	癸未甲申		
	癸巳甲午	多	上甲
四月小	癸卯甲辰		
辛丑朔	癸丑甲寅	多	大甲
	癸亥甲子	多	小甲
五月大	癸酉甲戌		
庚午朔	癸未甲申	多	彘甲
	癸巳甲午	多	羌甲
六月小	癸卯甲辰	多	虎甲
庚子朔	癸丑甲寅		
	癸亥甲子	多	祖甲
七月大	癸酉甲戌		
乙巳朔	癸未甲申	多	上甲

八月小	癸巳甲午	多	上甲
己亥朔	癸卯甲辰	祭	大甲
	癸丑甲寅	祭	小甲 彘大甲
九月大	癸亥甲子		
戊辰朔	癸酉甲戌	祭	彘甲
	癸未甲申	祭	羌甲 彘彘甲
	癸巳甲午	祭	虎甲 彘羌甲 彘彘甲
十月小	癸卯甲辰		
戊戌朔	癸丑甲寅	祭	祖甲
	癸亥甲子		
十月大	癸酉甲戌		
丁卯朔	癸未甲申		
	癸巳甲午	工	典
十一月小	癸卯甲辰	多	上甲
丁酉朔	癸丑甲寅		
	癸亥甲子	多	大甲
正月大	癸酉甲戌	多	小甲
丙寅朔	癸未甲申		
	癸巳甲午	多	彘甲
二月小	癸卯甲辰	多	羌甲
丙申朔	癸丑甲寅	多	虎甲

三月大 癸亥甲子 癸酉甲戌 癸未甲申 乙丑朔 乙酉 多武乙 多祖甲

三此銘癸巳為四月
按辛未六祀四月
乙未朔癸巳前二
日在二月。數月為
或有誤記。

四月小 癸巳甲午 癸卯甲辰 乙未朔 癸丑甲寅 癸亥 盟大甲 盟上甲

一 乙酉賞貝(中畧)遷于武乙多日。佳王六祀多日。(下畧)
二 癸巳王錫小臣邑貝十朋。(中畧)佳王六祀多日。在四月。失。

五月大 甲子 癸酉甲戌 甲子朔 癸未甲申 癸巳 盟小甲

三 王田于麥。中畧在五月。佳王六祀多日。
庚子王田于麥。中畧在五月。佳王六祀多日。
庚子王田于麥。中畧在五月。佳王六祀多日。

六月小 甲午 癸卯甲辰 甲午朔 癸丑甲寅 癸巳 盟虎甲 盟美甲

七月大 癸亥甲子 癸酉甲戌 癸未甲申 乙丑朔 乙酉 多武乙 多祖甲

八月小 癸巳甲午 癸卯甲辰 乙未朔 癸丑甲寅 癸亥 盟大甲 盟上甲

三此骨刻文六
祀五月壬午多日
六祀五月有日無
壬午此有壬午無
多日疑祭名或
有誤記。

一 王田于麥。中畧在五月。佳王六祀多日。
庚子王田于麥。中畧在五月。佳王六祀多日。
庚子王田于麥。中畧在五月。佳王六祀多日。

殷曆譜 下編卷二 祀譜三 帝辛祀譜

歷代鐘鼎彝器款識二二六

九月大 癸丑甲寅 祭小甲壹大甲
癸亥甲子 壹小甲壹大甲

壬戌朔 癸酉甲戌 祭羗甲 壹小甲

癸未甲申 祭羗甲壹羗甲

十月大 癸巳甲午 祭虎甲壹羗甲壹羗甲

壬辰朔 癸卯甲辰 壹虎甲壹羗甲

癸丑甲寅 祭祖甲 壹虎甲

十月小 癸亥甲子 壹祖甲

壬戌朔 癸酉甲戌 壹祖甲

癸未甲申

十一月大 癸巳甲午

壬卯朔 癸卯甲辰 工典

癸丑甲寅 壹上甲

正月小 癸亥甲子

辛酉朔 癸酉甲戌 壹大甲

癸未甲申 壹小甲

二月大 癸巳甲午

庚寅朔 癸卯甲辰 壹羗甲

癸丑甲寅 壹羗甲

三月小 癸亥甲子 壹虎甲

庚申朔 癸酉甲戌

四月大 癸巳甲午 祭未甲申 壹祖甲

己丑朔 癸卯甲辰 壹上甲

癸丑甲寅

五月小 癸亥甲子 壹大甲

己未朔 癸酉甲戌 壹小甲

癸未甲申

六月大 癸巳甲午 壹羗甲

戊子朔 癸卯甲辰 壹羗甲

癸丑甲寅 壹虎甲

七月小 癸亥甲子

戊午朔 癸酉甲戌 壹祖甲

癸未甲申

八月大 癸巳甲午 祭上甲

丁亥朔 癸卯甲辰 壹上甲

癸丑甲寅 祭大甲 壹上甲

九月小 癸亥甲子 祭小甲壹大甲

丁巳朔 癸酉甲戌 壹小甲壹大甲

癸未甲申 祭羗甲 壹小甲

十月大 癸巳甲午 祭羗甲壹羗甲

丙戌朔 癸卯甲辰 祭虎甲壹羗甲壹羗甲

癸丑甲寅 壹虎甲 壹虎甲

十一月小 癸亥甲子 祭祖甲 壹虎甲

丙辰朔 癸酉甲戌 壹祖甲 壹祖甲

癸未甲申 壹祖甲

十月(歌) 癸巳甲午

乙酉朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 工典

十二月大 癸亥甲子 多上甲

乙卯朔 癸酉甲戌

癸未甲申 多大甲

正月小 癸巳甲午 多小甲

乙酉朔 癸卯甲辰

癸丑

二月大 甲寅 多戊甲

甲寅朔 癸亥甲子 多羌甲

癸酉甲戌 多虎甲

八月大 癸丑甲寅 祭上甲

辛亥朔 癸亥甲子 壹上甲

癸酉甲戌 祭大甲 壹上甲

九月小 癸未甲申 祭小甲 壹大甲

癸未

三月小 甲申

甲申朔 癸巳甲午 多祖甲

癸卯甲辰

四月大 癸丑甲寅 壹上甲

癸丑朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 壹大甲

五月小 癸未甲申 壹小甲

癸未朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 壹戊甲

六月大 癸丑甲寅 壹羌甲

壬子朔 癸亥甲子 壹虎甲

癸酉甲戌

七月小 癸未甲申 壹祖甲

壬午朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 工典

癸丑卜貞。今歲受禾弘吉。在八月。佳王八祀。

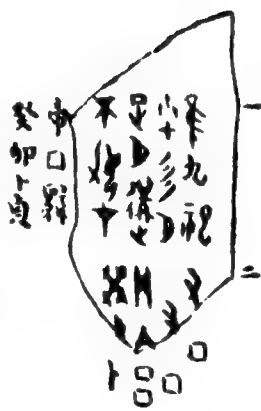
癸丑卜貞。今歲受禾弘吉。在八月。佳王八祀。

粹八九六

帝辛
九祀

四月大	三月小	二月大	正月小	十二月大	十一月小	十月大	九月大
癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅	癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅	癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅	癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅	癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅	癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅	癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅	癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅 癸巳甲午 癸卯甲辰 癸丑甲寅
多祖甲	多祖甲	多祖甲	多祖甲	多祖甲	多祖甲	多祖甲	多祖甲

癸卯卜貞：帝（一）不（二）。在正月，遘小甲多夕。佳九祀。
 癸丑（上貞）今□□，帝□又□。

卜六一

三多夕之祭，在夕祭之前夕，此片下一辭為祭，且知上一辭可能為祭。即中辰多夕，祭即則遘小甲多夕也。而辭有婦字，不故字，以他辭例之，蓋卜生育之事矣。惟九祀正月無多夕祭，此正合。

丁未朔	癸亥甲子	翌上甲
五月小	癸未甲申	翌大甲
丁丑朔	癸巳甲午	翌小甲
癸卯甲辰		
六月大	癸丑甲寅	翌茂甲
丙午朔	癸亥甲子	翌羌甲
癸酉甲戌	翌虎甲	
七月大	癸未甲申	
丙子朔	癸巳甲午	翌祖甲
癸卯甲辰		
八月小	癸丑甲寅	工典
丙午朔	癸亥甲子	祭上甲
癸酉甲戌	壹上甲	
九月大	癸未甲申	祭大甲
乙亥朔	癸巳甲午	祭小甲壹大甲
癸卯甲辰	壹小甲壹大甲	
十月小	癸丑甲寅	祭茂甲
乙巳朔	癸亥甲子	祭羌甲壹茂甲
癸酉		
十一月大	甲戌	祭虎甲壹羌甲壹茂甲

子王... 王... 祀... 日...

歷代鐘鼎彝器款識三十七

王... 祀... 日...

丁巳王錫... 日...

三月... 丁巳... 祀...

甲戌朔 癸未甲申 寅虎甲 癸亥甲

癸巳甲午 祭祖甲 癸虎甲

癸卯

十月小 甲辰 寅祖甲

甲辰朔 癸丑甲寅 癸祖甲

癸亥甲子

帝辛 正月大 癸酉甲戌

十祀 癸未甲申 工典

癸巳甲午 多上甲

二月小 癸卯甲辰

癸卯朔 癸丑甲寅 多大甲

癸亥甲子 多小甲

十二 癸卯 王 祀 多 王 本 乙 癸 十 日

癸卯 癸卯 癸卯 癸卯

□□(王)田于倕萊，隻白眾。□于□□。在二月。佳王十祀多日。王來正孟方自正。

(三)此辭刻于牛頭骨上，今舊釋在九月，商錫永氏以為二月，以適在殘缺處，不易確定，今從商說。又易字，今誤釋麟，今從唐立人說。改正。本年九月正八方，此在其前，孟方，亦東方國。佳，孟方伯之名，骨文殘缺，據他辭補入。

三月大 癸酉甲戌

壬申朔 癸未甲申 多亥甲

癸巳甲午 多羌甲

四月小 癸卯甲辰 多虎甲

壬寅朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 三祖甲

五月大 癸酉甲戌

辛未朔 癸未甲申 翌上甲

癸巳甲午

六月小 癸卯甲辰 翌大甲

辛丑朔 癸丑甲寅 翌小甲

癸亥甲子

七月大 癸酉甲戌 翌大甲

庚午朔 癸未甲申 翌大甲

癸巳甲午 翌虎甲

八月小 癸卯甲辰

庚子朔 癸丑甲寅 翌祖甲

癸亥甲子

九月大 癸酉甲戌 工典

己巳朔 癸未甲申 祭上甲

癸巳甲午 雲上甲

九月^(三) 癸卯甲辰 祭大甲 翌上甲

己亥朔 癸丑甲寅 祭小甲 雲大甲

癸亥甲子 雲小甲 翌大甲

十月大 癸酉甲戌 祭大甲 翌小甲

戊辰朔 癸未甲申 祭大甲 雲大甲

三自十祀九月至十一祀七月詳見本編卷九正人方日譜。

三此間九月為無節置閏法之重要基點可參看日譜。本譜上至祖甲改曆下迄帝辛五十二祀皆據以推求閏月。

三此版原圖入正人方日譜。

甲午王卜貞玆余酒朕采酉余步从侯喜正人方下上叙示受余右不首戔田告于大邑商亡德在朕王乂曰吉在九月遷上甲寅佳十祀。簡三三七六八四八二合

三此版全文參看王人方日譜今獨錄有開祀典之一辭

三此文為記行程者因十北地位限制故有十月又二作十月二省又字十月上亦有在字

三三即記值多祭之始上典其多之省文也與九月甲午通指寅祀系容接

甲午王卜在漢陳貞今日步于臺亡世十月又二佳十祀
三三
陣二六七二

四此正月丁酉朔值定朔有日食月期可推證為本譜中帝辛在位年及殷正建丑之重要基點

帝辛

十祀

十一月大

癸巳甲午 祭虎甲
癸卯甲辰 雲虎甲
癸丑甲寅 祭祖甲
癸亥甲子 雲祖甲

戊戌朔

祭祖甲 雲虎甲

十二月小

癸酉甲戌 祭祖甲
癸未甲申 雲祖甲

戊辰朔

癸未甲申

正月大

癸巳甲午 工典
癸卯甲辰 多上甲

丁酉朔

癸丑甲寅

二月小

癸亥甲子 多大甲
癸酉甲戌 多小甲

丁卯朔

癸未甲申

三月大

癸巳甲午 多茂甲
癸卯甲辰 多羌甲

丙申朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

四月小

癸酉甲戌 多祖甲

丙寅朔

癸未甲申

癸巳甲午

五月大

癸卯甲辰

乙未朔

癸丑甲寅

雲虎甲

雲虎甲

雲祖甲

雲祖甲

癸亥甲子 翌小甲

六月小 癸酉甲戌

乙丑朔 癸未甲申 翌茂甲

癸巳

七月大 甲午 翌羌甲

甲午朔 癸卯甲辰 翌虎甲

癸丑甲寅

癸亥

八月小

甲子 翌祖甲

甲子朔 癸酉甲戌

祭未甲申 祭上甲

九月大 癸巳甲午 賣上甲

癸巳朔 癸卯甲辰 祭大甲 祭上甲

祭丑甲寅 祭小甲寅大甲

十月小 癸亥甲子 賣小甲 賣大甲

癸亥朔 癸酉甲戌 祭亥甲 祭小甲

祭未甲申 祭羌甲 賣羌甲

十一月大 癸巳甲午 祭虎甲 賣羌甲 賣大甲

壬辰朔 癸卯甲辰 賣虎甲 賣羌甲

祭丑甲寅 祭祖甲 祭虎甲

十二月小 癸亥甲子 賣祖甲 賣虎甲

壬戌朔 癸酉甲戌 祭未甲申 工典 祭祖甲

祭未甲申

帝辛 正月大 癸巳甲午 多上甲

十二祀 癸卯甲辰

祭丑甲寅 多大甲

二月小 癸亥甲子 多小甲

癸酉甲戌

祭未甲申 多羌甲

三月大 癸巳甲午 多羌甲

庚寅朔 癸卯甲辰 多虎甲

祭丑甲寅

四月小 癸亥甲子 多祖甲

庚申朔 癸酉甲戌 祭未甲申 賣上甲

祭丑甲寅

五月大 癸巳甲午

己丑朔 癸卯甲辰 賣大甲

祭丑甲寅 賣小甲

六月小 癸亥甲子

己未朔 癸酉甲戌 賣大甲

祭未甲申 賣羌甲

七月大 癸巳甲午 賣虎甲

戊子朔 癸卯甲辰

祭丑甲寅 賣祖甲

八月大 癸亥甲子

戊午朔 癸酉甲戌 祭上甲

祭未甲申 賣上甲

九月小 癸巳甲午 祭大甲 祭上甲

戊子朔 癸卯甲辰 祭小甲 賣大甲

祭丑甲寅 賣小甲 賣大甲

十月大 癸亥甲子 祭大甲 祭小甲

帝辛

十三祀

丁巳朔 癸酉甲戌 祭羌甲壹戔甲

癸未甲申 祭虎甲壹羌甲壹戔甲

十一月小 癸巳甲午 壹虎甲壹羌甲

丁亥朔 癸卯甲辰 祭祖甲 壹虎甲

癸丑甲寅 壹祖甲

十二月大 癸亥甲子 壹祖甲

丙辰朔 癸酉甲戌 壹祖甲

癸未甲申 工典

正月小 癸巳甲午 多上甲

丙戌朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 多大甲

二月大 癸亥甲子 多小甲

乙卯朔 癸酉甲戌

癸未甲申 多戔甲

三月小 癸巳甲午 多羌甲

乙酉朔 癸卯甲辰 多虎甲

癸丑

四月大 甲寅

甲寅朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌

癸未

五月小 甲申 盟上甲

甲申朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 盟大甲

六月大 癸丑甲寅 盟小甲

癸丑朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 盟戔甲

六月(歌) 癸未甲申 盟羌甲

癸未朔 癸巳甲午 盟虎甲

癸卯甲辰

七月小 癸丑甲寅 盟祖甲

癸丑朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 祭上甲

八月大 癸未甲申 壹上甲

壬午朔 癸巳甲午 祭大甲 壹上甲

癸卯甲辰 祭小甲壹大甲

九月小 癸丑甲寅 壹小甲壹大甲

壬子朔 癸亥甲子 祭戔甲 壹小甲

癸酉甲戌 祭羌甲壹戔甲

十月大 癸未甲申 祭虎甲壹羌甲壹戔甲

辛巳朔 癸巳甲午 壹虎甲壹羌甲

癸卯甲辰 祭祖甲 壹虎甲

十一月小 癸丑甲寅

賁祖甲

辛亥朔 癸亥甲子

賁祖甲

癸酉甲戌

十二月大 癸未甲申 工典

庚辰朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯甲辰

帝辛 正月小 癸丑甲寅 多大甲

高祀 庚戌朔 癸亥甲子 多小甲

癸酉甲戌

二月大 癸未甲申 多戔甲

己卯朔 癸巳甲午 多羌甲

癸卯甲辰 多虎甲

三月小 癸丑甲寅

己酉朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌

四月大 癸未甲申 翌上甲

戊寅朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌大甲

五月小 癸丑甲寅 翌小甲

戊申朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌戔甲

六月大 癸未甲申 翌羌甲

丁丑朔 癸巳甲午 翌虎甲

癸卯甲辰

七月小 癸丑甲寅 翌祖甲

丁未朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 祭上甲

八月大 癸未甲申 祭大甲 祭上甲

丙子朔 癸巳甲午 祭小甲 祭大甲 祭上甲

癸卯甲辰 祭小甲 祭大甲

九月大 癸丑甲寅 祭羌甲 祭大甲

丙午朔 癸亥甲子 祭羌甲 祭大甲

癸酉甲戌 祭羌甲 祭大甲

十月小 癸未甲申 祭虎甲 祭羌甲 祭大甲

丙子朔 癸巳甲午 祭虎甲 祭羌甲 祭大甲

癸卯甲辰 祭虎甲 祭羌甲 祭大甲

十一月大 癸丑甲寅 祭虎甲 祭羌甲 祭大甲

己巳朔 癸亥甲子 祭虎甲 祭羌甲 祭大甲

癸酉甲戌 祭虎甲 祭羌甲 祭大甲

十二月小 癸未甲申 工典

己亥朔 癸巳甲午 多上甲

癸卯

癸卯甲辰

續三六四

辛丑朔 癸丑甲寅 翌祖甲

癸亥甲子

八月小 癸酉甲戌 祭上甲

辛未朔 癸未甲申 翌上甲

癸巳甲午 祭大甲 翌上甲

九月大 癸卯甲辰 祭小甲 翌大甲

庚子朔 己酉 祭雍乙

癸丑甲寅 翌小甲 翌大甲

癸亥甲子 祭大甲 翌小甲

十月小 癸酉甲戌 祭大甲 翌大甲

庚午朔 癸未甲申 祭虎甲 翌大甲

癸巳甲午 祭虎甲 翌大甲

十月大 癸卯甲辰 祭祖甲 翌虎甲

己亥朔 癸丑甲寅 翌祖甲

癸亥甲子 翌祖甲

十一月大 癸酉甲戌 工典

己巳朔 癸未甲申 翌上甲

癸巳甲午

帝辛 正月小 癸卯甲辰 翌大甲

十六祀 己亥朔 癸丑甲寅 翌小甲

癸亥甲子

殷曆譜 下編卷二 祀譜三 帝辛祀譜

(三)凡祭重也聯合舉行之時期內，金文中年僅舉祭，以其為最獲之大合祭也。此稱「祀」，即「王」，乃十五祀之祭日，猶廿五祀，寧統自之稱，「王」世祀翌又五，為十五祀之翌日，此有「又」字而已。

(四)東當是東字。佳來東，猶上言佳王來止人方，人方即東夷，知此器未記王人時事。

己酉戌於博祖子名(中畧)在九月。佳王十祀翌日五。佳來東。

己酉戌於博祖子名(中畧)在九月。佳王十祀翌日五。佳來東。

殷代鐘鼎彝器款識卷二 己酉戌命彝

二月大 癸酉甲戌 多莪甲

戊辰朔 癸未甲申 多莪甲

癸巳甲午 多虎甲

二月小 癸卯甲辰

戊戌朔 癸丑甲寅 多祖甲

癸亥甲子

三月大 癸酉甲戌 翌上甲

丁卯朔 癸未甲申

癸巳甲午 翌大甲

四月小 癸卯甲辰 翌小甲

壬酉朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 翌莪甲

五月大 癸酉甲戌 翌莪甲

丙寅朔 癸未甲申 翌虎甲

癸巳甲午

六月小 癸卯甲辰 翌祖甲

丙申朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 祭上甲

七月大 癸酉甲戌 宣上甲

乙丑朔 癸未甲申 祭大甲 唐上甲

癸巳甲午 祭小甲 宣大甲

八月小 癸卯甲辰 宣小甲 唐大甲

乙未朔 癸丑甲寅 祭莪甲 唐小甲

癸亥

九月大 甲子 祭莪甲 宣莪甲

甲子朔 癸酉甲戌 祭虎甲 宣莪甲 唐莪甲

癸未甲申 宣虎甲 唐莪甲

癸巳

十月小 甲午 祭祖甲 唐虎甲

甲午朔 癸卯甲辰 宣祖甲

癸丑甲寅 唐祖甲

十月大 癸亥甲子 工典

癸亥朔 癸酉甲戌 多上甲

癸未甲申

十一月小 癸巳甲午 多大甲

癸巳朔 癸卯甲辰 多小甲

癸丑甲寅

帝辛 正月大 癸亥甲子 多莪甲

十七祀 壬戌朔 癸酉甲戌 多莪甲

癸未甲申 多虎甲

二月大 癸巳甲午

壬辰朔 癸卯甲辰 多祖甲

三月小 癸丑甲寅 祭上甲
壬戌朔 癸酉甲戌
癸未甲申 翌大甲
四月大 癸巳甲午 翌小甲
辛卯朔 癸卯甲辰
癸丑甲寅 翌癸甲
五月小 癸亥甲子 翌癸甲
辛酉朔 癸酉甲戌 翌虎甲
癸未甲申
六月大 癸巳甲午 翌祖甲
庚寅朔 癸卯甲辰
癸丑甲寅 祭上甲
七月小 癸亥甲子 祭上甲
庚申朔 癸酉甲戌 祭大甲 祭上甲
癸未甲申 祭小甲 祭大甲
八月大 癸巳甲午 祭小甲 祭大甲
乙丑朔 癸卯甲辰 祭癸甲
癸丑甲寅 祭癸甲 祭小甲
九月小 癸亥甲子 祭虎甲 祭癸甲 祭小甲
己未朔 癸酉甲戌 祭虎甲 祭癸甲

帝辛 十八祀

十月大 癸巳甲午 祭上甲 祭祖甲 祭虎甲
戊子朔 癸卯甲辰 祭上甲 祭祖甲 祭虎甲
癸丑甲寅
十一月小 癸亥甲子 工典
戊午朔 癸酉甲戌 祭上甲
癸未甲申
十二月大 癸巳甲午 祭大甲
丁亥朔 癸卯甲辰 祭小甲
癸丑甲寅
正月小 癸亥甲子 祭癸甲
丁巳朔 癸酉甲戌 祭癸甲
癸未甲申 祭虎甲
二月大 癸巳甲午 祭虎甲
丙戌朔 癸卯甲辰 祭祖甲
癸丑甲寅
三月小 癸亥甲子 祭上甲
丙辰朔 癸酉甲戌 祭上甲
癸未甲申 祭大甲
四月大 癸巳甲午 祭小甲
乙酉朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 翌茂甲

五月小 癸亥甲子 翌美甲

乙卯朔 癸酉甲戌 翌虎甲

癸未

六月大 中申

甲申朔 癸巳甲午 翌祖甲

癸卯甲辰

癸丑

七月小 甲寅 祭上甲

甲寅朔 癸亥甲子 寅上甲

癸酉甲戌 祭大甲 翌上甲

八月大 癸未甲申 祭小甲寅大甲

癸未朔 癸巳甲午 寅小甲寅大甲

癸卯甲辰 祭茂甲 翌小甲

九月大 癸丑甲寅 祭美甲寅茂甲

癸丑朔 癸亥甲子 祭虎甲寅美甲寅茂甲

癸酉甲戌 寅虎甲寅美甲

十月小 癸未甲申 祭祖甲 翌虎甲

癸未朔 癸巳甲午 寅祖甲

癸卯甲辰 翌祖甲

十一月大 癸丑甲寅 工典

癸丑朔 癸亥甲子 翌上甲

癸酉甲戌

十二月小 癸未甲申 翌大甲

癸未朔 癸巳甲午 翌小甲

癸卯甲辰

帝辛

十九祀

正月大 癸丑甲寅 翌茂甲

癸丑朔 癸亥甲子 翌美甲

癸酉甲戌 翌虎甲

二月小 癸未甲申

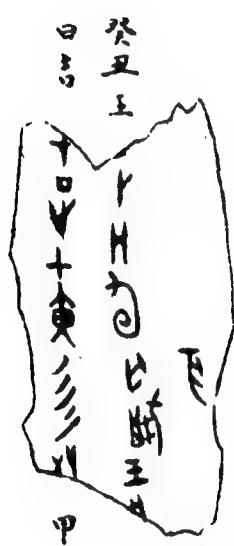
癸未朔 癸巳甲午 翌祖甲

癸卯甲辰

二月(閏) 癸丑甲寅 翌上甲

(癸丑王)下貞:旬亡賊。王曰:吉。在正月。甲寅。翌茂甲。

三月字原刻落去。

粹四六三

庚戌朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌大甲

三月小 癸未甲申 翌小甲

庚辰朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌戊甲

四月大 癸丑甲寅 翌先甲

己酉朔 癸亥甲子 翌虎甲

癸酉甲戌

五月小 癸未甲申 翌祖甲

己卯朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 工典

六月大 癸丑甲寅 祭上甲

戊申朔 癸亥甲子 寅上甲

癸酉甲戌 祭大甲 翌上甲

七月小 癸未甲申 祭小甲寅大甲

壬寅朔 癸巳甲午 寅小甲 翌大甲

癸卯甲辰 祭戊甲 翌小甲

八月大 癸丑甲寅 祭先甲寅戊甲

丁未朔 癸亥甲子 祭虎甲寅先甲 翌戊甲

癸酉甲戌 寅虎甲 翌先甲

九月小 癸未甲申 祭祖甲 翌虎甲

丁丑朔 癸巳甲午

癸卯甲辰

寅祖甲

翌祖甲

十月大 癸丑甲寅

丙午朔 癸亥甲子 工典

癸酉甲戌 翌上甲

十一月小 癸未甲申

丙子朔 癸巳甲午 翌大甲

癸卯甲辰 翌小甲

十二月大 癸丑甲寅

乙巳朔 癸亥甲子 翌戊甲

癸酉甲戌 翌先甲

正月小 癸未甲申 翌虎甲

乙亥朔 癸巳甲午

癸卯甲辰

二月大 甲辰 翌祖甲

甲辰朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 翌上甲

癸酉

三月大 甲戌

甲戌朔 癸未甲申 翌大甲

癸巳甲午 翌小甲

癸卯

四月小

甲辰

甲辰朔

癸丑甲寅

翌丑甲

癸亥甲子

翌丑甲

五月大

癸酉甲戌

翌虎甲

癸酉朔

癸未甲申

癸巳甲午

翌丑祖甲

六月小

癸卯甲辰

九月大

癸酉甲戌

癸未朔

癸未甲申

祭祖甲

癸巳甲午

寅虎甲

祭祖甲

十月小

癸卯甲辰

祭祖甲

癸丑朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

工典

戊辰

十一月大

癸酉甲戌

多上甲

庚午朔

癸未甲申

癸巳甲午

多甲

十二月小

癸卯甲辰

多小甲

庚子朔

癸丑甲寅

癸卯朔

癸丑甲寅

祭上甲

癸亥甲子

寅上甲

七月大

癸酉甲戌

祭大甲

祭上甲

庚午朔

癸未甲申

祭小甲寅大甲

癸巳甲午

寅小甲寅大甲

八月小

癸卯甲辰

祭大甲

祭小甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

癸巳甲午

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

癸未朔

癸未甲申

祭大甲寅大甲

祭大甲寅大甲

戊辰从師錫歸邑貞吉貞用父乙寶彝在十月佳王廿
祀癸日達于妣戊武乙爽一旅

戊辰从師錫歸邑貞吉貞用父乙寶彝在十月佳王廿

祀癸日達于妣戊武乙爽一旅

戊辰从師錫歸邑貞吉貞用父乙寶彝在十月佳王廿

祀癸日達于妣戊武乙爽一旅

戊辰从師錫歸邑貞吉貞用父乙寶彝在十月佳王廿

祀癸日達于妣戊武乙爽一旅

殷文存七十九

帝辛
二十祀

正月大

癸亥甲子
癸酉甲戌
癸未甲申
癸巳甲午

己巳朔

祭虎甲
祭虎甲
祭虎甲
祭虎甲

二月小

癸卯甲辰
癸丑甲寅
癸亥甲子

己亥朔

祭祖甲
祭祖甲
祭祖甲
祭祖甲

三月大

癸酉甲戌
癸未甲申
癸巳甲午

戊辰朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

四月大

癸卯甲辰
癸丑甲寅
癸亥甲子

戊戌朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

五月小

癸酉甲戌
癸未甲申
癸巳甲午

戊辰朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

六月大

癸卯甲辰
癸丑甲寅
癸亥甲子

丁酉朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

七月小

癸酉甲戌
癸未甲申
癸巳甲午

丁卯朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

七月(大)

癸巳甲午
癸卯甲辰
癸丑甲寅
癸亥甲子

丙申朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

八月小

癸酉甲戌
癸未甲申
癸巳甲午

丙寅朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

九月大

癸卯甲辰
癸丑甲寅
癸亥甲子

乙未朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

十月小

癸酉甲戌
癸未甲申
癸巳甲午

乙丑朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

十一月大

癸卯甲辰
癸丑甲寅
癸亥甲子

甲午朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

十二月小

癸酉甲戌
癸未甲申
癸巳甲午

甲子朔

祭大甲
祭大甲
祭大甲
祭大甲

正月大

癸巳甲午
癸卯甲辰
癸丑甲寅
癸亥甲子

帝辛

二十三祀

癸巳朔 癸卯甲辰 多祖甲

癸丑甲寅

二月小 癸亥甲子 翌上甲

癸亥朔 癸酉甲戌

癸未甲申 翌大甲

三月大 癸巳甲午 翌小甲

壬辰朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 翌茂甲

四月小 癸亥甲子 翌羌甲

壬戌朔 癸酉甲戌 翌虎甲

癸未甲申

五月大 癸巳甲午 翌祖甲

辛卯朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 祭上甲

六月小 癸亥甲子 祭上甲

辛酉朔 癸酉甲戌 祭大甲 祭上甲

癸未甲申 祭小甲 祭大甲

七月大 癸巳甲午 祭小甲 祭大甲

庚寅朔 癸卯甲辰 祭茂甲 祭小甲

癸丑甲寅 祭羌甲 祭茂甲

八月大 癸亥甲子 祭虎甲 祭羌甲 祭茂甲

庚申朔 癸酉甲戌 祭虎甲 祭羌甲

癸未甲申 祭祖甲 祭虎甲

九月小 癸巳甲午 祭祖甲

庚寅朔 癸卯甲辰 祭祖甲

癸丑甲寅

十月大 癸亥甲子 工典

己未朔 癸酉甲戌 多上甲

癸未甲申

十一月小 癸巳甲午 多大甲

己丑朔 癸卯甲辰 多小甲

癸丑甲寅

十二月大 癸亥甲子 多茂甲

戊午朔 癸酉甲戌 多羌甲

癸未甲申 多虎甲

帝辛 正月小 癸巳甲午

戊子朔 癸卯甲辰 多祖甲

癸丑甲寅

二月大 癸亥甲子 翌上甲

丁巳朔 癸酉甲戌

癸未甲申 翌大甲

三月小 癸巳甲午 翌小甲

丁亥朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 翌戊甲

四月大 癸亥甲子 翌戊甲

丙辰朔 癸酉甲戌 翌虎甲

癸未甲申

五月小 癸巳甲午 翌祖甲

丙戌朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 祭上甲

六月大 癸亥甲子 寅上甲

乙卯朔 癸酉甲戌 祭大甲 帝辛 祭上甲

癸未甲申 祭小甲寅大甲

七月小 癸巳甲午 寅小甲 帝辛 祭大甲

乙酉朔 癸卯甲辰 祭戊甲 帝辛 祭小甲

癸丑

八月大 甲寅 祭光甲寅戊甲

甲寅朔 癸亥甲子 祭虎甲寅光甲 帝辛 祭戊甲

癸酉甲戌 寅虎甲 帝辛 祭光甲

癸未

九月小 甲申 祭祖甲 帝辛 祭虎甲

甲申朔 癸巳甲午 寅祖甲

癸卯甲辰 帝祖甲

十月大 癸丑甲寅

癸丑朔 癸亥甲子 工典

癸酉甲戌 多上甲

十月小 癸未甲申

癸未朔 癸巳甲午 多太甲

癸卯甲辰 多小甲

十一月大 癸丑甲寅

壬子朔 癸亥甲子 多戊甲

癸酉甲戌 多美甲

正月大 癸未甲申 多虎甲

壬午朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 多祖甲

二月小 癸丑甲寅

壬子朔 癸亥甲子 翌上甲

癸酉甲戌

三月大 癸未甲申 翌大甲

壬巳朔 癸巳甲午 翌小甲

癸卯甲辰

四月小 癸丑甲寅 翌戊甲

辛亥朔 癸亥甲子 翌美甲

癸酉甲戌 翌虎甲

五月大 癸未甲申

庚辰朔 癸巳甲午 翌祖甲

癸卯甲辰

六月小 癸丑甲寅 祭上甲

庚戌朔 癸亥甲子 寅上甲

癸酉甲戌 祭大甲 毋上甲

七月大 癸未甲申 祭小甲 寅大甲

己卯朔 癸巳甲午 寅小甲 毋大甲

癸卯甲辰 祭戊甲 毋小甲

八月小 癸丑甲寅 祭羌甲 寅戊甲

己酉朔 癸亥甲子 祭虎甲 寅羌甲 毋戊甲

癸酉甲戌 寅虎甲 毋羌甲

九月大 癸未甲申 祭祖甲 毋虎甲

戊寅朔 癸巳甲午 寅祖甲

癸卯甲辰 毋祖甲

十月小 癸丑甲寅

戊申朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 工典

十月大 癸未甲申 多上甲

丁丑朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 多甲

十二月小 癸丑甲寅 多小甲

丁未朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 多戊甲

帝辛 正月大 癸未甲申 多羌甲

二十七日 丙子朔 癸巳甲午 多虎甲

癸卯甲辰

二月小 癸丑甲寅 多祖甲

丙午朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌上甲

三月大 癸未甲申

乙亥朔 癸巳甲午 翌大甲

癸卯甲辰 翌小甲

四月大 癸丑甲寅

乙巳朔 癸亥甲子 翌戊甲

癸酉甲戌 翌羌甲

五月小 癸未甲申 翌虎甲

乙亥朔 癸巳甲午

癸卯

六月大 甲辰 翌祖甲

甲辰朔 癸丑甲寅

丁巳 翌文武丁

庚申

癸亥甲子 祭上甲

癸酉

六月（小）

甲戌

堂上甲

甲戌朔

癸未甲申

祭大甲

為上甲

癸巳甲午

祭小甲堂大甲

七月大

癸卯甲辰

祭大甲

堂小甲為大甲

癸卯朔

癸丑甲寅

祭大甲

為小甲

癸亥甲子

祭大甲堂大甲

八月小

癸酉甲戌

祭虎甲堂大甲為大甲

癸酉朔

癸未甲申

祭虎甲堂大甲為大甲

癸巳甲午

祭祖甲

為虎甲

九月大

癸卯甲辰

堂祖甲

壬寅朔

癸丑甲寅

堂祖甲

癸亥甲子

十月小

癸酉甲戌

壬申朔

癸未甲申

工典

癸巳甲午

為上甲

十一月大

癸卯甲辰

辛丑朔

癸丑甲寅

為大甲

癸亥甲子

為小甲

一三 庚申王在東門王各宰統从。易見五服。用作父丁。薄葬。在

六月。住王廿祀翌又五。

王各宰統从。易見五服。用作父丁。薄葬。在六月。住王廿祀翌又五。

殷文存下。二。三。六

二 庚申。為丁巳後三日。依皇癸甲戌系。則此旬丁巳。當翌祭文武丁。文中父丁。或即文武丁。王于翌祭文武丁後。錫宰統。見。因作父丁。薄葬。是宰統為文武丁之子。帝辛之孫。父行矣。錄其地證。

三 祀翌又五。與。廿祀又五翌。廿又五祀翌。並同。即廿五祀之翌。祭也。帝乙廿五祀六月丁卯朔。無庚申。雖有翌祭。不能以此證之。本年則祀。月。日。祀系皆密合。

十二月小 癸酉甲戌

辛丑朔

癸未甲申

為大甲

癸巳甲午

為大甲

正月大

癸卯甲辰

為虎甲

帝辛

庚子朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

為祖甲

二月小 癸酉甲戌

庚午朔 癸未甲申 翌上甲

癸巳甲午

二月大 癸卯甲辰 翌大甲

己亥朔 癸丑甲寅 翌小甲

癸亥甲子

四月小 癸酉甲戌 翌大甲

己巳朔 癸未甲申 翌无甲

癸巳甲午 翌虎甲

五月大 癸卯甲辰

戊戌朔 癸丑甲寅 翌祖甲

癸亥甲子

六月大 癸酉甲戌 祭上甲

戊辰朔 癸未甲申 堂上甲

癸巳甲午 祭大甲 堂上甲

七月小 癸卯甲辰 祭小甲 堂大甲

戊戌朔 癸丑甲寅 堂小甲 堂大甲

癸亥甲子 祭无甲 堂小甲

八月大 癸酉甲戌 祭无甲 堂无甲

丁卯朔 癸未甲申 祭虎甲 堂无甲

癸巳甲午 堂虎甲 堂无甲

九月小 癸卯甲辰 祭无甲

通朔 癸丑甲寅 堂无甲

癸亥甲子 易祖甲

十月大 癸酉甲戌 工典

丙寅朔 癸未甲申 多上甲

癸巳甲午

十月小 癸卯甲辰 多大甲

丙申朔 癸丑甲寅 多小甲

癸亥甲子

十二月大 癸酉甲戌 多无甲

乙丑朔 癸未甲申 多无甲

癸巳甲午 多虎甲

十月(朔) 癸卯甲辰

乙未朔 癸丑甲寅 多祖甲

癸亥

正月大 甲子

甲子朔 癸酉甲戌 翌上甲

癸未甲申

癸巳

二月小 甲午 翌大甲

甲午朔 癸卯甲辰 翌小甲

三月大	癸丑甲寅	祭大甲	翌大甲	十月大	癸未甲申	祭大甲	翌大甲
癸亥朔	癸亥甲子	祭大甲	翌大甲	庚寅朔	癸卯甲辰	祭大甲	翌大甲
	祭大甲	翌大甲	翌大甲		祭大甲	翌大甲	翌大甲
四月小	癸巳甲午	祭大甲	翌大甲	十月小	癸亥甲子	祭大甲	翌大甲
癸巳朔	癸巳甲辰	祭大甲	翌大甲	庚申朔	癸酉甲戌	祭大甲	翌大甲
	祭大甲	翌大甲	翌大甲		祭大甲	翌大甲	翌大甲
五月大	癸亥甲子	祭大甲	翌大甲	十一月大	癸巳甲午	祭大甲	翌大甲
壬戌朔	癸酉甲戌	祭大甲	翌大甲	己丑朔	癸卯甲辰	祭大甲	翌大甲
	祭大甲	翌大甲	翌大甲		祭大甲	翌大甲	翌大甲
六月小	癸巳甲午	祭大甲	翌大甲	正月小	癸亥甲子	祭大甲	翌大甲
壬辰朔	癸卯甲辰	祭大甲	翌大甲	己未朔	癸酉甲戌	祭大甲	翌大甲
	祭大甲	翌大甲	翌大甲		祭大甲	翌大甲	翌大甲
七月大	癸亥甲子	祭大甲	翌大甲	二月大	癸巳甲午	祭大甲	翌大甲
辛酉朔	癸酉甲戌	祭大甲	翌大甲	戊子朔	癸卯甲辰	祭大甲	翌大甲
	祭大甲	翌大甲	翌大甲		祭大甲	翌大甲	翌大甲
八月大	癸巳甲午	祭大甲	翌大甲	三月小	癸亥甲子	祭大甲	翌大甲
辛卯朔	癸卯甲辰	祭大甲	翌大甲	戊辰朔	癸酉甲戌	祭大甲	翌大甲
	祭大甲	翌大甲	翌大甲		祭大甲	翌大甲	翌大甲
九月小	癸亥甲子	祭大甲	翌大甲	四月大	癸巳甲午	祭大甲	翌大甲
辛酉朔	癸酉甲戌	祭大甲	翌大甲	丁亥朔	癸卯甲辰	祭大甲	翌大甲
	祭大甲	翌大甲	翌大甲		祭大甲	翌大甲	翌大甲

五月小 癸丑甲寅 祭上甲

丁巳朔 癸酉甲戌 祭大甲 癸上甲

癸未甲申 祭小甲 癸大甲

六月大 癸巳甲午 癸小甲 癸大甲

丙戌朔 癸卯甲辰 祭戊甲 癸小甲

癸丑甲寅 祭美甲 癸美甲

七月小 癸亥甲子 祭虎甲 癸美甲 癸美甲

丙辰朔 癸酉甲戌 癸虎甲 癸美甲

癸未甲申 祭祖甲 癸虎甲

八月大 癸巳甲午 癸祖甲

乙酉朔 癸卯甲辰 癸祖甲

癸丑甲寅

九月小 癸亥甲子 工典

乙卯朔 癸酉甲戌 癸上甲

癸未

十月大 甲甲

甲申朔 癸巳甲午 癸大甲

癸卯甲辰 癸小甲

癸丑

十一月小 甲寅

甲寅朔 癸亥甲子 癸大甲

癸酉甲戌 癸美甲

十二月大 癸未甲申 癸虎甲

癸未朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 癸祖甲

正月小 癸丑甲寅

癸丑朔 癸亥甲子 癸上甲

癸酉甲戌

二月大 癸未甲申 癸大甲

癸未朔 癸巳甲午 癸小甲

癸卯甲辰

三月大 癸丑甲寅 癸美甲

癸丑朔 癸亥甲子 癸美甲

癸酉甲戌 癸虎甲

四月小 癸未甲申

癸未朔 癸巳甲午 癸祖甲

癸卯甲辰

五月大 癸丑甲寅 祭上甲

癸丑朔 癸亥甲子 癸上甲

癸酉甲戌 祭大甲 癸上甲

六月小 癸未甲申 祭小甲 癸大甲

辛巳朔 癸巳甲午

癸卯甲辰

祭羗甲

祭小甲

七月大 癸丑甲寅

祭羗甲 祭羗甲

帝辛 三十祀

正月小 癸未甲申

癸巳甲午

祭大甲

庚戌朔 癸亥甲子

祭虎甲 祭虎甲

丁丑朔

癸巳甲午

祭小甲

癸酉甲戌

祭虎甲 祭虎甲

二月大

癸丑甲寅

祭羗甲

八月小 癸未甲申

祭祖甲

祭虎甲

二月大

癸丑甲寅

祭羗甲

庚辰朔 癸巳甲午

祭祖甲

丙午朔

癸亥甲子

祭羗甲

癸卯甲辰

祭祖甲

三月小

癸未甲申

祭虎甲

八月(閏) 癸丑甲寅

三月小

癸未甲申

乙酉朔 癸亥甲子

工典

丙子朔

癸巳甲午

祭祖甲

癸酉甲戌

祭上甲

四月大

癸丑甲寅

祭上甲

九月小 癸未甲申

四月大

癸丑甲寅

祭上甲

乙卯朔 癸巳甲午

祭大甲

乙巳朔

癸亥甲子

祭上甲

癸卯甲辰

祭小甲

五月小

癸未甲申

祭大甲

十月大 癸丑甲寅

五月小

癸未甲申

祭小甲

戊申朔 癸亥甲子

祭羗甲

乙亥朔

癸巳甲午

祭小甲

癸酉甲戌

祭羗甲

六月大

癸丑甲寅

祭羗甲

十月小 癸未甲申

祭虎甲

甲辰朔

癸丑甲寅

祭羗甲

戊寅朔 癸巳甲午

祭羗甲

甲辰朔

癸丑甲寅

祭羗甲

癸卯甲辰

祭祖甲

甲辰朔

癸丑甲寅

祭羗甲

十二月大 癸丑甲寅

癸酉

祭羗甲

祭虎甲

七月大

甲戌

寅虎中必先甲

甲戌朔

癸未甲申

祭祖甲

寅虎甲

癸巳甲午

寅祖甲

癸卯

八月小

甲辰

癸祖甲

甲辰朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

工典

九月大

癸酉甲戌

多上甲

癸酉朔

癸未甲申

癸巳甲午

多上甲

十月小

癸卯甲辰

多小甲

癸卯朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

多上甲

十一月大

癸酉甲戌

多先甲

壬申朔

癸未甲申

多虎甲

癸巳甲午

十二月小

癸卯甲辰

多祖甲

壬寅朔

癸丑甲寅

癸亥甲子

多上甲

帝辛

正月大

癸酉甲戌

壬午祀

壬午朔

癸未甲申

多上甲

二月小

癸卯甲辰

多小甲

辛丑朔

癸丑甲寅

多上甲

癸亥甲子

多先甲

三月大

癸酉甲戌

多虎甲

庚午朔

癸未甲申

癸巳甲午

多祖甲

四月小

癸卯甲辰

庚子朔

癸丑甲寅

多上甲

癸亥甲子

多上甲

五月大

癸酉甲戌

多上甲

己巳朔

癸未甲申

祭小甲

祭大甲

癸巳甲午

祭小甲

六月小

癸卯甲辰

祭先甲

祭小甲

乙亥朔

癸丑甲寅

祭先甲

癸亥甲子

祭虎甲

七月大

癸酉甲戌

祭虎甲

戊辰朔

癸未甲申

祭祖甲

祭虎甲

癸巳甲午

祭祖甲

八月大

癸卯甲辰

祭祖甲

戊戌朔

癸丑甲寅

癸亥甲子 工典

九月小 癸酉甲戌 多上甲

戊辰朔 癸未甲申

癸巳甲午 多大甲

十月大 癸卯甲辰 多小甲

丁酉朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多茂甲

十一月小 癸酉甲戌 多羌甲

丁卯朔 癸未甲申 多虎甲

癸巳甲午

十二月大 癸卯甲辰 多祖甲

丙申朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多上甲

帝辛 正月小 癸酉甲戌

三子祀 丙寅朔 癸未甲申 多大甲

癸巳甲午 多小甲

二月大 癸卯甲辰

乙未朔 癸丑甲寅 多茂甲

癸亥甲子 多羌甲

三月小 癸酉甲戌 多虎甲

乙丑朔 癸未甲申

三此辭月名適缺凡翌祭甲子系皆可列入。又知為翌祭者因大甲上有日字翌祭每稱翌日也。

珠二四九

癸酉卜貞王旬亡咎。

癸未卜在口貞王旬亡咎。在正月甲申翌音大甲。

癸巳

四月大 甲午 多祖甲

甲午朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 祭上甲

癸亥

五月小

甲子

寅上甲

甲子朔

癸酉甲戌

祭大甲

癸上甲

癸未甲申

祭小甲寅大甲

五月大

癸巳甲午

寅小甲 癸大甲

癸巳朔

癸卯甲辰

祭癸甲

癸小甲

癸丑甲寅

祭癸甲寅癸甲

六月小

癸亥甲子

祭虎甲寅先甲 癸大甲

癸亥朔

癸酉甲戌

寅虎甲 癸先甲

癸未甲申

祭祖甲

癸虎甲

七月大

癸巳甲午

寅祖甲

癸巳朔

癸卯甲辰

癸祖甲

癸丑甲寅

八月大 癸亥甲子

壬戌朔

癸酉甲戌

工典

癸未甲申

癸上甲

九月小

癸巳甲午

壬辰朔

癸卯甲辰

癸大甲

癸丑甲寅

癸小甲

十月大

癸亥甲子

辛酉朔

癸酉甲戌

癸大甲

癸未甲申

癸先甲

十月小

癸巳甲午

癸虎甲

辛卯朔

癸卯甲辰

癸丑甲寅

癸祖甲

辛

三十二祀

十一月大

癸亥甲子

庚申朔

癸酉甲戌

癸上甲

癸未甲申

正月小

癸巳甲午

癸大甲

庚寅朔

癸卯甲辰

癸小甲

癸丑甲寅

二月大

癸亥甲子

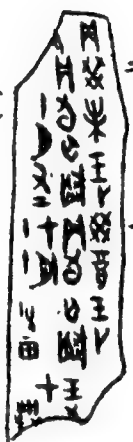
癸大甲

己未朔

癸酉甲戌

癸先甲

一 癸酉王卜貞旬亡咎。在十月又二。甲戌。翌上甲。
二 癸未王卜貞旬亡咎。在十月又二。

金四五四

二 原書第廿五片全。癸酉辭。脫又二。甲戌。翌上甲。癸未辭。脫在字。最下辭脫。癸。又二字。

殷曆譜

下編卷二 祀譜三 帝辛祀譜

三月小	癸未甲申	翌虎甲	十月大	癸丑甲寅	多小甲
己丑朔	癸卯甲辰	翌祖甲	乙卯朔	癸酉甲戌	多戔甲
	癸丑甲寅			癸未甲申	多羌甲
四月大	癸亥甲子	祭上甲	十月小	癸巳甲午	多虎甲
戊午朔	癸酉甲戌	寅上甲	乙酉朔	癸卯甲辰	
	癸未甲申	祭大甲		癸丑	
五月小	癸巳甲午	祭小甲	十一月大	甲寅	多祖甲
戊子朔	癸卯甲辰	寅小甲	甲寅朔	癸亥甲子	
	癸丑甲寅	祭戔甲		癸酉甲戌	翌上甲
六月大	癸亥甲子	祭羌甲		癸未	
丁巳朔	癸酉甲戌	祭虎甲	帝辛		
	癸未甲申	寅虎甲	三十四祀	正月小	甲申
七月小	癸巳甲午	祭祖甲	甲申朔	癸巳甲午	翌大甲
丁亥朔	癸卯甲辰	寅祖甲		癸卯甲辰	翌小甲
	癸丑甲寅	寅祖甲	二月大	癸丑甲寅	
八月大	癸亥甲子	寅祖甲	癸丑朔	癸亥甲子	翌戔甲
丙辰朔	癸酉甲戌	工典		癸酉甲戌	翌元甲
	癸未甲申	多上甲	三月小	癸未甲申	翌虎甲
九月小	癸巳甲午		癸未朔	癸巳甲午	
丙戌朔	癸卯甲辰	多上甲		癸卯甲辰	翌祖甲
			四月大	癸丑甲寅	

壬子朔 癸亥甲子 祭上甲

癸酉甲戌 寅上甲

五月大 癸未甲申 祭大甲 祭上甲

壬午朔 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

癸卯甲辰 寅小甲 祭大甲

六月小 癸丑甲寅 祭大甲 祭小甲

壬子朔 癸亥甲子 祭大甲寅大甲

癸酉甲戌 祭虎甲寅大甲

七月大 癸未甲申 祭虎甲寅大甲

壬午朔 癸巳甲午 祭祖甲 祭虎甲

癸卯甲辰 祭祖甲 祭虎甲

八月小 癸丑甲寅 祭祖甲

壬亥朔 癸亥甲子 工典

癸酉甲戌 寅上甲

九月大 癸未甲申

庚辰朔 癸巳甲午 祭大甲

癸卯甲辰 祭小甲

十月小 癸丑甲寅

庚戌朔 癸亥甲子 祭大甲

癸酉甲戌 祭大甲

十一月大 癸未甲申 祭虎甲

己卯朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 祭祖甲

十二月小 癸丑甲寅

己酉朔 癸亥甲子 祭上甲

癸酉甲戌

正月大 癸未甲申 祭大甲

戊寅朔 癸巳甲午 祭小甲

癸卯甲辰

二月小 癸丑甲寅 祭大甲

戊申朔 癸亥甲子 祭大甲

癸酉甲戌 祭虎甲

二月大 癸未甲申

丁丑朔 癸巳甲午 祭祖甲

癸卯甲辰

三月小 癸丑甲寅 祭上甲

丁未朔 癸亥甲子 祭上甲

癸酉甲戌 祭大甲 祭上甲

四月大 癸未甲申 祭小甲寅大甲

丙子朔 癸巳甲午 祭小甲寅大甲

癸卯甲辰 祭大甲 祭小甲

五月小 癸丑甲寅 祭大甲寅大甲

四月朔 癸亥甲子 祭虎甲寅 祭虎甲

癸酉甲戌 寅虎甲 祭虎甲

六月大 癸未甲申 祭祖甲 祭虎甲

乙亥朔 癸巳甲午 寅祖甲

癸卯甲辰 帝辛 祭祖甲

七月小 癸丑甲寅 三六祀 祭祖甲

乙巳朔 癸亥甲子 工典

癸酉

八月大 甲戌 多上甲

甲戌朔 癸未甲申

癸巳甲午 多上甲

癸卯

九月大 甲辰 多上甲

甲辰朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多上甲

癸酉

十月小 甲戌 多上甲

甲戌朔 癸未甲申 多上甲

癸巳甲午

十一月大 癸卯甲辰 多祖甲

癸卯朔 癸丑甲寅

十二月小 癸亥甲子 翌上甲

癸酉甲戌 翌上甲

十二月小 癸酉甲戌 翌上甲

癸巳甲午 翌上甲

正月大 癸卯甲辰 翌上甲

乙亥朔 癸巳甲午 翌上甲

癸丑甲寅 翌上甲

二月小 癸酉甲戌 翌上甲

壬申朔 癸未甲申 翌上甲

癸巳甲午 翌上甲

三月大 癸卯甲辰 祭上甲

壬寅朔 癸丑甲寅 祭上甲

癸亥甲子 寅上甲

四月小 癸酉甲戌 祭大甲 祭上甲

壬辰朔 癸未甲申 祭小甲寅 祭大甲

癸巳甲午 寅小甲寅 祭大甲

五月大 癸卯甲辰 祭大甲 祭小甲

庚子朔 癸丑甲寅 祭大甲 祭小甲

癸亥甲子 祭大甲 祭小甲

六月小 癸酉甲戌 祭大甲 祭小甲

庚午朔 癸未甲申 祭大甲 祭小甲

寅祖甲

癸祖甲

癸巳甲午

七月大 癸卯甲辰

己亥朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 工典

八月小 癸酉甲戌 多上甲

己巳朔 癸未甲申

癸巳甲午 多太甲

九月大 癸卯甲辰 多小甲

戊戌朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多彘甲

十月小 癸酉甲戌 多羌甲

戊辰朔 癸未甲申 多虎甲

癸巳甲午

十月大 癸卯甲辰 多祖甲

丁酉朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多上甲

十一月大 癸酉甲戌

丁卯朔 癸未甲申 多太甲

癸巳甲午 多小甲

正月小 癸卯甲辰

帝辛 二十七日 丁酉朔 癸丑甲寅 多彘甲

癸亥甲子 多羌甲

二月大 癸酉甲戌 多虎甲

丙寅朔 癸未甲申

癸巳甲午 多祖甲

三月小 癸卯甲辰

丙申朔 癸丑甲寅 祭上甲

癸亥甲子 多上甲

四月大 癸酉甲戌 祭大甲 多上甲

己丑朔 癸未甲申 祭小甲 多太甲

癸巳甲午 多小甲 多太甲

五月小 癸卯甲辰 祭彘甲 多小甲

乙未朔 癸丑甲寅 祭羌甲 多彘甲

癸亥

六月大 甲子 祭虎甲 多羌甲 多彘甲

甲子朔 癸酉甲戌 多虎甲 多彘甲

癸未甲申 祭祖甲 多虎甲

癸巳

七月小 甲午 多祖甲

甲午朔 癸卯甲辰 多祖甲

癸丑甲寅

八月大 癸亥甲子 工典

癸亥朔 癸酉甲戌 多上甲

癸未甲申

九月小 癸巳甲午 多 大甲

癸巳朔 癸卯甲辰 多 小甲

癸丑甲寅

十月大 癸亥甲子 多 大甲

壬戌朔 癸酉甲戌 多 大甲

癸未甲申 多 虎甲

十月(朔) 癸巳甲午

壬辰朔 癸卯甲辰 多 祖甲

癸丑甲寅

十一月大 癸亥甲子 多 上甲

辛酉朔 癸酉甲戌

癸未甲申 多 大甲

十二月小 癸巳甲午 多 小甲

壬卯朔 癸卯甲辰

帝辛

三十八祀

正月大 癸亥甲子 多 大甲

庚申朔 癸酉甲戌 多 虎甲

癸未甲申

二月小 癸巳甲午 多 祖甲

庚寅朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 祭上甲

三月大 癸亥甲子 祭上甲

己未朔 癸酉甲戌 祭大甲 祭上甲

癸未甲申 祭小甲 祭大甲

四月小 癸巳甲午 祭小甲 祭大甲

己丑朔 癸卯甲辰 祭大甲 祭小甲

一 癸亥下貞王旬亡畎(在正月甲子翌日无甲)

續一三三

癸丑甲寅 祭无甲 祭大甲

五月大 癸亥甲子 祭虎甲 祭无甲 祭大甲

戊午朔 癸酉甲戌 祭虎甲 祭无甲

癸未甲申 祭祖甲 祭虎甲

索祖甲

晉祖甲

丁亥朔 癸卯甲辰 三大甲

癸丑甲寅
多小甲

九月大癸亥甲子

丙辰 癸酉 甲戌 三 亥 甲

癸未甲申
多美甲

十月小
癸巳甲午
多虎甲

癸丑甲寅
多祖甲

十月 癸亥甲子

乙卯朔 癸酉甲戌 翌上甲

癸未甲申

十月小 癸巳甲午 翌大甲

乙酉卯 癸卯甲辰 翌小甲

癸丑

帝辛 正月 甲寅

壬戌
甲寅 癸亥 甲子
望 戊申

癸酉甲戌
翌癸丑

癸未

癸未甲子
久上甲

八月小癸巳甲午

丁亥朔 癸卯甲辰 三大甲

癸丑甲寅
多小甲

九月大癸亥甲子

陳二七

卷六

癸巳王卜貞。旬亡咎。在十月有二。甲午翌日大甲。
癸卯王卜貞。旬亡咎。在十月有二。甲辰翌日小甲。
癸丑王卜貞。旬亡咎。在十月有二。

癸亥王卜貞旬亡咎。在正月。甲子翌日癸甲。

癸酉年卜貞。旬亡咎。王曰。曰吉。在正月。甲戌。翌日克。里。

癸未王卜貞旬亡咎。王弘曰吉。在二月。甲申。翌虎甲。

癸卯甲辰
子小甲

三曆譜癸未正月晦錯前一日當是連大月安排不同。

九月小 癸丑甲寅

庚戌朔 癸亥甲子 翌上甲

癸酉甲戌 翌上甲

十月大 癸未甲申 翌大甲

庚辰朔 癸巳甲午 翌小甲

癸卯甲辰 翌小甲

十一月小 癸丑甲寅

庚戌朔 癸亥甲子 翌上甲

癸酉甲戌

十一月大 癸未甲申 翌大甲

己卯朔 癸巳甲午 翌小甲

癸卯甲辰

帝辛

四十祀

正月小 癸丑甲寅 翌大甲

己酉朔 癸亥甲子 翌上甲

癸酉甲戌 翌上甲

二月大 癸未甲申

戊寅朔 癸巳甲午 翌祖甲

癸卯甲辰

三月小 癸丑甲寅 祭上甲

戊申朔 癸亥甲子 祭上甲

癸酉甲戌 祭上甲

四月大 癸未甲申 祭小甲 翌大甲

丁丑朔 癸巳甲午 祭小甲 翌大甲

癸卯甲辰 祭小甲

五月小 癸丑甲寅 祭上甲 翌大甲

丁未朔 癸亥甲子 祭上甲 翌大甲

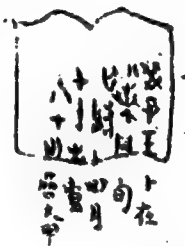
癸亥卜在口貞王旬亡既在五月。甲子祭虎甲寅先甲翌大甲。

癸巳王下在八祭貞旬亡既在四月。甲午堂小甲翌大甲。

①吳其昌《殷虛書契》卷二，二片補此四月，是也。見殷虛書契解詁。今並列之以資對校。
②此辭乃大邑所貞，二辭乃王親卜貞，為一事再貞之例。

後上二二

前二六六

癸酉甲戌 壹虎甲壹虎甲
六月大 癸未甲申 祭祖甲 壹虎甲
丙子朔 癸巳甲午 壹祖甲
癸卯甲辰 壹祖甲

六月閏 癸丑甲寅 工典
丙子朔 癸亥甲子 多上甲

七月大 癸未甲申 多太甲
乙亥朔 癸巳甲午 多小甲
癸卯甲辰

八月小 癸丑甲寅 多茂甲
乙巳朔 癸亥甲子 多羌甲

九月大 甲戌 多虎甲
甲戌朔 癸未甲申
癸巳甲午 多祖甲
癸卯

十月大 甲辰
甲辰朔 癸丑甲寅 多上甲
癸亥甲子
丁卯 多太丁

三 癸酉卜在霍貞王旬亡狀。
四 癸未卜在霍貞王旬亡狀。在六月。甲申祭祖甲壹虎甲
五 癸巳卜在霍貞王旬亡狀。在六月。甲午壹祖甲
六 癸卯卜在林貞王旬亡狀。
三

貞王旬亡狀。在六月。甲申祭祖甲壹虎甲
癸未卜在霍貞王旬亡狀。在六月。甲申祭祖甲壹虎甲
癸巳卜在霍貞王旬亡狀。在六月。甲午壹祖甲
癸卯卜在林貞王旬亡狀。
三

續三二九三

三 癸酉癸卯兩旬皆未附記甲日之祀典。當是史臣疏失。

甲二四一六(上六二五九)

丁卯王卜貞：今日出九畝。余其从多田于多白。正孟方白

癸酉

十月小

甲戌

翌大甲

甲戌朔

癸未甲申

翌小甲

癸巳甲午

十二月大

癸卯甲辰

翌癸甲

癸卯朔

癸丑甲寅

翌癸甲

癸亥甲子

翌虎甲

正月小

癸酉甲戌

帝辛
四十七祀

癸酉朔

癸未甲申

翌祖甲

癸巳甲午

二月大

癸卯甲辰

工典

壬寅朔

癸丑甲寅

祭上甲

癸亥甲子

祭上甲

三月小

癸酉甲戌

祭大甲

祭上甲

壬申朔

癸未甲申

祭小甲

祭大甲

癸巳甲午

祭小甲

四月大

癸卯甲辰

祭癸甲

祭小甲

壬寅朔

癸丑甲寅

祭癸甲

祭小甲

癸亥甲子

祭虎甲

五月小

癸酉甲戌

祭虎甲

壬寅朔

癸未甲申

祭祖甲

祭虎甲

出。虫衣翌日步亡尤。自上下于敦示。今受右不替哉。成
告于兹大邑商。亡徙在朕。王曰弘吉。在十月。遂大丁
翌。
(粹二八九) 後上二。九有同文異版之殘辭

一 祭未王上。在禋貞。旬亡朕。王曰弘吉。在三月。甲申。祭小
甲。祭大甲。佳王來正。孟方白塗。
二 癸卯王上。在唐諫貞。旬亡朕。在四月。甲辰。祭癸甲。祭小甲。
三 癸丑王上。在唐諫貞。旬亡朕。在四月。甲寅。祭癸甲。祭小甲。
四 癸亥王上。在唐諫貞。旬亡朕。王曰弘吉。在四月。甲子。祭
癸酉王上。在唐諫貞。旬亡朕。王曰弘吉。在五月。甲戌。祭虎
癸未王上。在唐諫貞。旬亡朕。王曰弘吉。在五月。甲申。祭祖

六月大 癸巳甲午
庚子朔 癸丑甲寅
癸亥甲子 工典

雲祖甲

帝祖甲

癸巳王卜貞旬亡咎。王弘曰大吉。在五月。在魯饒。
癸卯王卜貞旬亡咎。王弘曰弘吉。在六月。甲辰。癸祖甲。王
來正孟方白(並)。

七月小 癸酉甲戌 三上甲
庚子朔 癸未甲申
癸巳甲午 三上甲
八月大 癸卯甲辰 三小甲
己亥朔 癸丑甲寅
癸亥甲子 三上甲
九月小 癸酉甲戌 三上甲
己巳朔 癸未甲申 三上甲
癸巳甲午 三上甲
十月大 癸卯甲辰 三上甲
戊戌朔 癸丑甲寅
癸亥甲子 三上甲

癸巳王卜貞旬亡咎。王弘曰大吉。在五月。在魯饒。
癸卯王卜貞旬亡咎。王弘曰弘吉。在六月。甲辰。癸祖甲。王
來正孟方白(並)。

(三)第(八)辭曰王卜貞旬亡咎。王弘曰大吉。在五月。在魯饒。
附記祀典。

癸巳王卜貞旬亡咎。王弘曰大吉。在五月。在魯饒。
癸卯王卜貞旬亡咎。王弘曰弘吉。在六月。甲辰。癸祖甲。王
來正孟方白(並)。

癸巳王卜貞旬亡咎。王弘曰大吉。在五月。在魯饒。
癸卯王卜貞旬亡咎。王弘曰弘吉。在六月。甲辰。癸祖甲。王
來正孟方白(並)。

癸巳王卜貞旬亡咎。王弘曰大吉。在五月。在魯饒。
癸卯王卜貞旬亡咎。王弘曰弘吉。在六月。甲辰。癸祖甲。王
來正孟方白(並)。

十月小 癸酉甲戌

戊辰朔 癸未甲申 翌大甲

癸巳甲午 翌小甲

十一月大 癸卯甲辰

丁酉朔 癸丑甲寅 翌癸甲

癸亥甲子 翌癸甲

帝辛 正月小 癸酉甲戌 翌虎甲

四十二祀 丁卯朔 癸未甲申 翌癸甲

癸巳甲午 翌癸甲

二月大 癸卯甲辰

丙申朔 癸丑甲寅 祭上甲

癸亥甲子 祭上甲

三月大 癸酉甲戌 祭大甲 祭上甲

丙寅朔 癸未甲申 祭小甲 祭大甲

癸巳甲午 祭小甲 祭大甲

四月小 癸卯甲辰 祭癸甲 祭小甲

丙申朔 癸丑甲寅 祭癸甲 祭小甲

癸亥甲子 祭虎甲 祭癸甲 祭小甲

五月大 癸酉甲戌 祭虎甲 祭癸甲

乙丑朔 癸未甲申 祭祖甲 祭虎甲

癸巳甲午 祭祖甲

六月小 癸卯甲辰 祭祖甲

乙未朔 癸丑甲寅 工典

癸亥

七月大 甲子 祭上甲

甲子朔 癸酉甲戌

癸未甲申 祭大甲

癸巳

八月小 甲午 祭小甲

甲午朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 祭癸甲

九月大 癸亥甲子 祭癸甲

癸亥朔 癸酉甲戌 祭虎甲

癸未甲申

十月小 癸巳甲午 祭祖甲

癸巳朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 祭上甲

十一月大 癸亥甲子

壬戌朔 癸酉甲戌 翌大甲

癸酉王卜貞旬七畎王孔曰吉在十月甲戌翌日大甲。

帝辛

四十六祀

十月小 癸巳甲午 翌小甲

十月大 癸卯甲辰 翌戊甲

癸丑甲寅 翌癸甲

正月大 癸亥甲子 翌虎甲

癸酉甲戌

癸未甲申 翌祖甲

二月小 癸巳甲午

癸卯甲辰 祭上甲

癸丑甲寅 壹上甲

三月大 癸亥甲子 祭大甲 壹上甲

癸酉甲戌 祭小甲壹大甲

癸未甲申 壹小甲壹大甲

三月小 癸巳甲午 祭戊甲 壹小甲

癸卯甲辰 祭癸甲壹戊甲

癸丑甲寅 祭虎甲壹癸甲壹戊甲

四月大 癸亥甲子 壹虎甲壹癸甲

癸酉甲戌 祭祖甲 壹虎甲

癸未甲申 壹祖甲

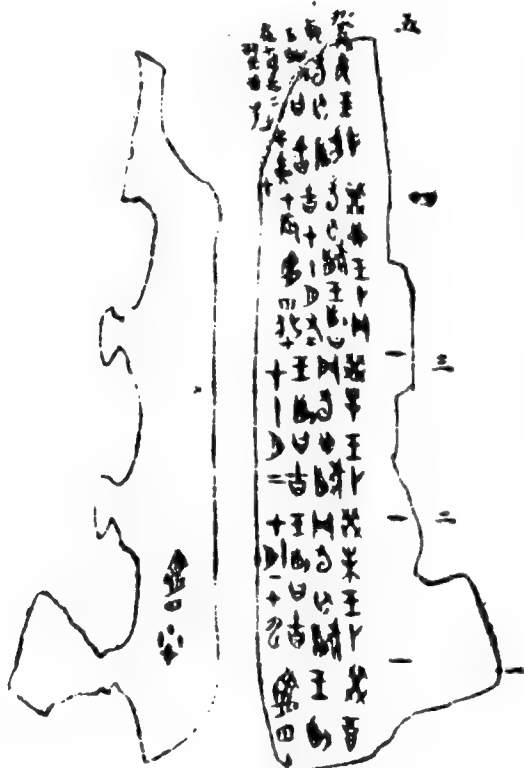
五月大 癸巳甲午 壹祖甲

乙丑朔 癸卯甲辰

癸未王卜貞旬亡咎。王凡曰吉。在十一月。甲申翌日小甲。
癸巳王卜貞旬亡咎。王凡曰吉。在十二月。
癸卯王卜貞旬亡咎。王凡曰吉。在十月又二。甲辰翌日戊
癸丑王卜貞旬亡咎。王凡曰吉。在十月又二。甲寅翌日戊

三十一日當作十月又二。用地位通字。改書十月為合文。省大字。癸
巳辭。十月又六。未省。又。

三。翌日小甲。書契于四月有而。

侯四六 正反面

癸丑甲寅 工典

六月小 癸亥甲子 多上甲

乙未朔 癸酉甲戌

癸未甲申 多夫甲

七月大 癸巳甲午 多小甲

戊子朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 多癸甲

八月小 癸亥甲子 多无甲

戊午朔 癸酉甲戌 多虎甲

癸未甲申

九月大 癸巳甲午 多祖甲

丁亥朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 多上甲

十月小 癸亥甲子

丁巳朔 癸酉甲戌 多大甲

癸未甲申 多小甲

十一月大 癸巳甲午

丙戌朔 癸卯甲辰 多癸甲

癸丑甲寅 多无甲

十二月小 癸亥甲子 多虎甲

丙辰朔 癸酉甲戌

癸未甲申 多祖甲

帝辛 正月大 癸巳甲午

乙酉朔 癸卯甲辰 多上甲

癸丑甲寅

多上甲

二月小 癸亥甲子 祭大甲 多上甲

乙卯朔 癸酉甲戌 祭小甲 多大甲

癸未

三月大 甲申 祭小甲 多上甲

甲申朔 癸巳甲午 祭癸甲 多小甲

癸卯甲辰 祭无甲 多无甲

癸丑

四月小 甲寅 祭虎甲 多无甲

甲寅朔 癸亥甲子 祭虎甲 多无甲

癸酉甲戌 祭祖甲 多虎甲

五月大 癸未甲申 祭祖甲

癸未朔 癸巳甲午 祭祖甲

癸卯甲辰

六月小 癸丑甲寅 工典

癸丑朔 癸亥甲子 多上甲

癸酉甲戌

七月大 癸未甲申 多大甲

癸未朔 癸巳甲午 多小甲

癸卯甲辰

八月小 癸丑甲寅 多无甲

癸丑朔 癸亥甲子 多无甲

癸酉甲戌 多虎甲

九月大 癸未甲申

辛巳朔 癸巳甲午 多祖甲

癸卯甲辰

十月大 癸丑甲寅 翌上甲

辛亥朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌大甲

十月小 癸未甲申 翌小甲

辛巳朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌茂甲

十月大 癸丑甲寅 翌无甲

庚戌朔 癸亥甲子 翌虎甲

癸酉甲戌

帝辛 正月小 癸未甲申 翌祖甲

四孟祀 庚辰朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 祭上甲

二月大 癸丑甲寅 索上甲

己酉朔 癸亥甲子 祭大甲 祭上甲

癸酉甲戌 祭小甲 索大甲

三月小 癸未甲申 索小甲 祭大甲

己卯朔 癸巳甲午 祭茂甲 祭小甲

癸卯甲辰 祭无甲 索茂甲

四月大 癸丑甲寅 祭虎甲 索无甲 祭茂甲

戊申朔 癸亥甲子 索虎甲 祭无甲

癸酉甲戌 祭祖甲 祭虎甲

五月小 癸未甲申 索祖甲

戊寅朔 癸巳甲午 祭祖甲

癸卯甲辰

六月大 癸丑甲寅 工典

丁未朔 癸亥甲子 多上甲

癸酉甲戌

七月小 癸未甲申 多大甲

丁丑朔 癸巳甲午 多小甲

癸卯甲辰

八月大 癸丑甲寅 多茂甲

丙午朔 癸亥甲子 多无甲

癸酉甲戌 多虎甲

九月小 癸未甲申

丙子朔 癸巳甲午 多祖甲

癸卯甲辰

十月大 癸丑甲寅 翌上甲

己巳朔 癸亥甲子

十月小 癸酉甲戌 翌大甲
癸未甲申 翌小甲

乙亥朔 癸巳甲午 祭卯

十一月大 甲辰 翌戊甲

甲辰朔 癸丑甲寅 翌无甲

癸亥甲子 翌虎甲

癸酉

十二月(癸) 甲戌 翌祖甲

癸未甲申 翌祖甲

癸巳甲午

帝辛 正月大 癸卯甲辰 祭上甲

四十六祀 癸卯朔 癸丑甲寅 祭上甲

癸亥甲子 祭大甲 祭上甲

二月大 癸酉甲戌 祭小甲 祭大甲

癸未甲申 祭小甲 祭大甲

癸巳甲午 祭戊甲 祭小甲

三月小 癸卯甲辰 祭无甲 祭大甲

癸丑甲寅 祭虎甲 祭无甲 祭大甲

癸亥甲子 祭虎甲 祭无甲

四月大 癸酉甲戌 祭祖甲 祭虎甲

壬申朔 癸未甲申 祭祖甲

癸巳甲午 祭祖甲

五月小 癸卯甲辰 工典

壬寅朔 癸丑甲寅 祭上甲

癸亥甲子

六月大 癸酉甲戌 祭大甲

辛未朔 癸未甲申 祭小甲

癸巳甲午

七月小 癸卯甲辰 祭无甲

辛丑朔 癸丑甲寅 祭无甲

癸亥甲子 祭虎甲

八月大 癸酉甲戌

庚午朔 癸未甲申 祭祖甲

癸巳甲午

九月小 癸卯甲辰 翌上甲

庚子朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 翌大甲

十月大 癸酉甲戌 翌小甲

己巳朔 癸未甲申

癸巳甲午 翌无甲

十一月小 癸卯甲辰 翌无甲

己亥朔 癸丑甲寅 翌虎甲

癸亥甲子

十二月大 癸酉甲戌 翌祖甲

戊辰朔 癸未甲申

癸巳甲午 祭上甲

帝辛

正月小 癸卯甲辰

翌上甲

四十七祀

戊戌朔

癸丑甲寅 祭大甲

翌上甲

癸亥甲子 祭小甲 翌大甲

二月大 癸酉甲戌

翌小甲 翌大甲

丁卯朔 癸未甲申

祭大甲

翌小甲

癸巳甲午 祭大甲 翌大甲

三月小 癸卯甲辰 祭虎甲 翌大甲 翌大甲

丁酉朔 癸丑甲寅 祭虎甲 翌大甲

癸亥甲子 祭祖甲 翌虎甲

四月大 癸酉甲戌

翌祖甲

丙寅朔 癸未甲申

翌祖甲

癸巳甲午 上典

五月大 癸卯甲辰 翌上甲

丙申朔 癸丑甲寅

癸丑甲寅

癸亥甲子 翌大甲

六月小 癸酉甲戌 翌小甲

丙寅朔 癸未甲申

癸巳甲午 翌大甲

七月大 癸卯甲辰 翌大甲

乙未朔 癸丑甲寅 翌虎甲

癸亥甲子

八月小 癸酉甲戌 翌祖甲

乙丑朔 癸未甲申

癸巳

九月大 甲午 翌上甲

甲子朔 癸卯甲辰

癸丑甲寅 翌大甲

癸亥

十月小 甲子 翌小甲

甲子朔 癸酉甲戌

癸未甲申 翌大甲

十一月大 癸巳甲午 翌大甲

癸巳朔 癸卯甲辰 翌虎甲

十二月小 癸亥甲子 翌祖甲

癸亥朔 癸酉甲戌 工典

癸未甲申 祭上甲

帝辛

正月大

癸巳甲午

壹上甲

四十八祀

壬辰朔

癸卯甲辰

祭大甲

壹上甲

癸丑甲寅

祭小甲壹大甲

二月小

癸亥甲子

壹小甲壹大甲

壬戌朔

癸酉甲戌

祭大甲

壹小甲

癸未甲申

祭无甲壹大甲

三月大

癸巳甲午

祭虎甲壹无甲壹大甲

辛卯朔

癸卯甲辰

壹虎甲壹无甲

癸丑甲寅

祭祖甲

壹虎甲

四月小

癸亥甲子

壹祖甲

壬午朔

癸酉甲戌

壹祖甲

癸未甲申

五月大

癸巳甲午

庚寅朔

癸卯甲辰

工典

癸丑甲寅

壹上甲

六月小

癸亥甲子

庚申朔

癸酉甲戌

壹大甲

癸未甲申

壹小甲

一 癸亥卜貞：王旬亡畎。在十二月。甲子。翌日祖甲。
二 癸酉卜貞：王旬亡畎。在十二月。甲戌。工典其酒其苒。

三 癸酉卜貞：王旬亡畎。在十二月。甲戌。工典其酒其苒。

CTLoo
A2
美國白瑞華先生
寄贈照片

四 癸酉卜貞：王旬亡畎。在十二月。甲戌。工典其酒其苒。

七月大 癸巳甲午

己丑朔

癸卯甲辰

壹大甲

癸丑甲寅

壹无甲

八月小 癸亥甲子

壹虎甲

己未朔

癸酉甲戌

壹祖甲

癸未甲申

八月大 癸巳甲午

戊子朔

癸卯甲辰

壹上甲

癸丑甲寅

九月大 癸亥甲子

壹大甲

戊午朔

癸酉甲戌

壹小甲

癸未甲申

十月小 癸巳甲午 翌戊甲
戊子朔 癸卯甲辰 翌壬甲

十月大 癸亥甲子 翌虎甲
丁巳朔 癸酉甲戌 翌祖甲

十月小 癸巳甲午 工典
丁亥朔 癸卯甲辰 祭上甲

十月大 癸亥甲子 祭大甲
丙辰朔 癸酉甲戌 祭小甲 壹大甲

帝辛 四十祀
二月小 癸巳甲午 祭戊甲 祭小甲
丙戌朔 癸卯甲辰 祭壬甲 壹戊甲

二月大 癸亥甲子 祭虎甲 壹虎甲 壹戊甲
乙卯朔 癸酉甲戌 祭祖甲 祭虎甲

三月小 癸巳甲午 祭祖甲
乙酉朔 癸卯甲辰 祭祖甲

三月大 癸亥甲子 祭祖甲
乙卯朔 癸酉甲戌 祭祖甲

四月小 癸巳甲午 祭祖甲
乙酉朔 癸卯甲辰 祭祖甲

四月大 癸亥甲子 祭祖甲
乙卯朔 癸酉甲戌 祭祖甲

五月小 癸巳甲午 祭祖甲
乙酉朔 癸卯甲辰 祭祖甲

三 癸巳卜 貞王旬亡咎。在十月。甲午。翌日。戊甲。
四 癸卯卜 貞王旬亡咎。在十月。甲辰。翌日。壬甲。

後下二八

五月大 甲寅 工典

甲寅朔 癸亥甲子 祭上甲

癸酉甲戌

癸未

六月小 甲申 祭大甲

甲申朔 癸巳甲午 祭小甲

癸卯甲辰

七月大 癸亥甲子 祭戊甲

癸亥朔 癸亥甲子 祭壬甲

癸酉甲戌 祭虎甲

八月小 癸巳甲午 祭祖甲

癸巳朔 癸巳甲午 祭祖甲

癸卯甲辰

九月大 癸丑甲寅 翌上甲

壬子朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 翌大甲

十月小 癸未甲申 翌小甲

壬戌朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 翌戊甲

十月大 癸丑甲寅 翌先甲

壬亥朔 癸亥甲子 翌虎甲

癸酉甲戌

十月大 癸未甲申 翌祖甲

辛巳朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 祭上甲

正月小 癸丑甲寅 寅上甲

壬亥朔 癸亥甲子 祭大甲 祭上甲

癸酉甲戌 祭小甲寅大甲

二月大 癸未甲申 寅小甲寅大甲

庚辰朔 癸巳甲午 祭戊甲 祭小甲

癸卯甲辰 祭先甲寅戊甲

三月小 癸丑甲寅 祭虎甲寅先甲寅戊甲

庚戌朔 癸亥甲子 寅虎甲寅先甲

癸酉甲戌 祭祖甲 祭虎甲

一 癸未卜今貞王旬亡咎在十月甲申翌日小甲

二 癸卯卜貞王旬亡咎在十月甲辰翌日戊甲

金七四三

四月大 癸未甲申 寅祖甲

己卯朔 癸巳甲午 工典 祭祖甲

癸卯甲辰

五月小 癸丑甲寅 多上甲

己酉朔 癸亥甲子

癸酉甲戌 多大甲

六月大 癸未甲申 多小甲

戊寅朔 癸巳甲午

癸卯甲辰 多戊甲

七月小 癸丑甲寅 多虎甲

戊申朔 癸亥甲子 多虎甲

癸酉甲戌

八月大 癸未甲申 多祖甲

五朔 癸巳甲午 多祖甲

癸卯甲辰 多祖甲

九月小 癸丑甲寅 多祖甲

丁未朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌 多祖甲

十月大 癸未甲申 多祖甲

丙子朔 癸巳甲午 多祖甲

癸卯甲辰 多祖甲

十月小 癸丑甲寅 多祖甲

丙午朔 癸亥甲子 多祖甲

癸酉甲戌 多祖甲

十一月大 癸未甲申 多祖甲

乙亥朔 癸巳甲午 多祖甲

癸卯甲辰 多祖甲

帝辛 正月小 癸丑甲寅 祭大甲 多祖甲

五十七祀 乙巳朔 癸亥甲子 祭小甲 壹大甲

癸酉

二月大 甲戌 祭小甲 壹大甲

甲戌朔 癸未甲申 祭大甲 多祖甲

癸巳甲午 祭大甲 壹大甲

癸卯

三月小 甲辰 祭大甲 壹大甲

甲辰朔 癸丑甲寅 祭大甲 壹大甲

癸亥甲子 祭大甲 壹大甲

四月大 癸酉甲戌 祭大甲 壹大甲

癸酉朔 癸未甲申 祭大甲 壹大甲

癸巳甲午 工典

五月大 癸卯甲辰 多祖甲

癸卯朔 癸丑甲寅

癸亥甲子 多祖甲

五月小 癸酉甲戌 多祖甲

癸酉朔 癸未甲申

癸巳甲午 多祖甲

六月大 癸卯甲辰 多祖甲

癸卯朔 癸丑甲寅 多祖甲

癸亥甲子

七月小 癸酉甲戌 多祖甲

癸酉朔 癸未甲申

殷曆譜下編卷三

交食譜

中國古代交食之可考者，一曰中康日食，即今偽古文尚書皋陶謨所載，二曰周幽王六年之日食，即詩小雅十月之交篇所載，三曰春秋日食，即春秋經所載之三十七日食，而殷商一代不與焉。本譜由甲骨文字斷代研究之結果，得卜辭中交食之紀錄凡八事，擇其有月日可推者，並述周書小開篇之月食，得月食六日，食一詳加考訂，收入此篇。

殷人對於天文，已有甚豐富之知識，每於卜辭中，可以窺見其一斑。尚書洪範稱「四、五紀：一曰歲，二曰月，三曰日，四曰星辰，五曰曆數」，所謂五紀者，實與堯典可以互資印證。堯典乃命羲和，欽若昊天，曆象日月星辰，敬授人時。又曰：「曆三百有六旬有六日，以閏月定四時成歲。」三百有六旬有六日之紀日法，殷代猶習用之，余已別有論說。此歲月日星辰曆卜辭中亦多足以發明之。曆法乃天文知識之應用，殷代確已有完備之方，四分術以無節置閏，以建丑為正，且有逐漸改進之趨勢，一如年曆譜所論到。曆法已涵括歲月日之各種關聯問題，而在甲骨文字中，紀歲

紀月，紀日者，尤為常見，無待枚舉。茲僅述殷人對於星象之紀錄。

卜辭偏於占驗，雜以禳祥，故天象紀錄，實出偶然。如武丁之世，有因酒祭下乙而附記鳥星之祀者，文曰：

丙申卜，殷貞，來乙巳，酒下乙，王固曰：「酒，佳，出有希。」

其出有殷，以上丙申日所記

乙巳，酒，明雨，伐既雨，成伐，亦雨，改卯鳥星。正西

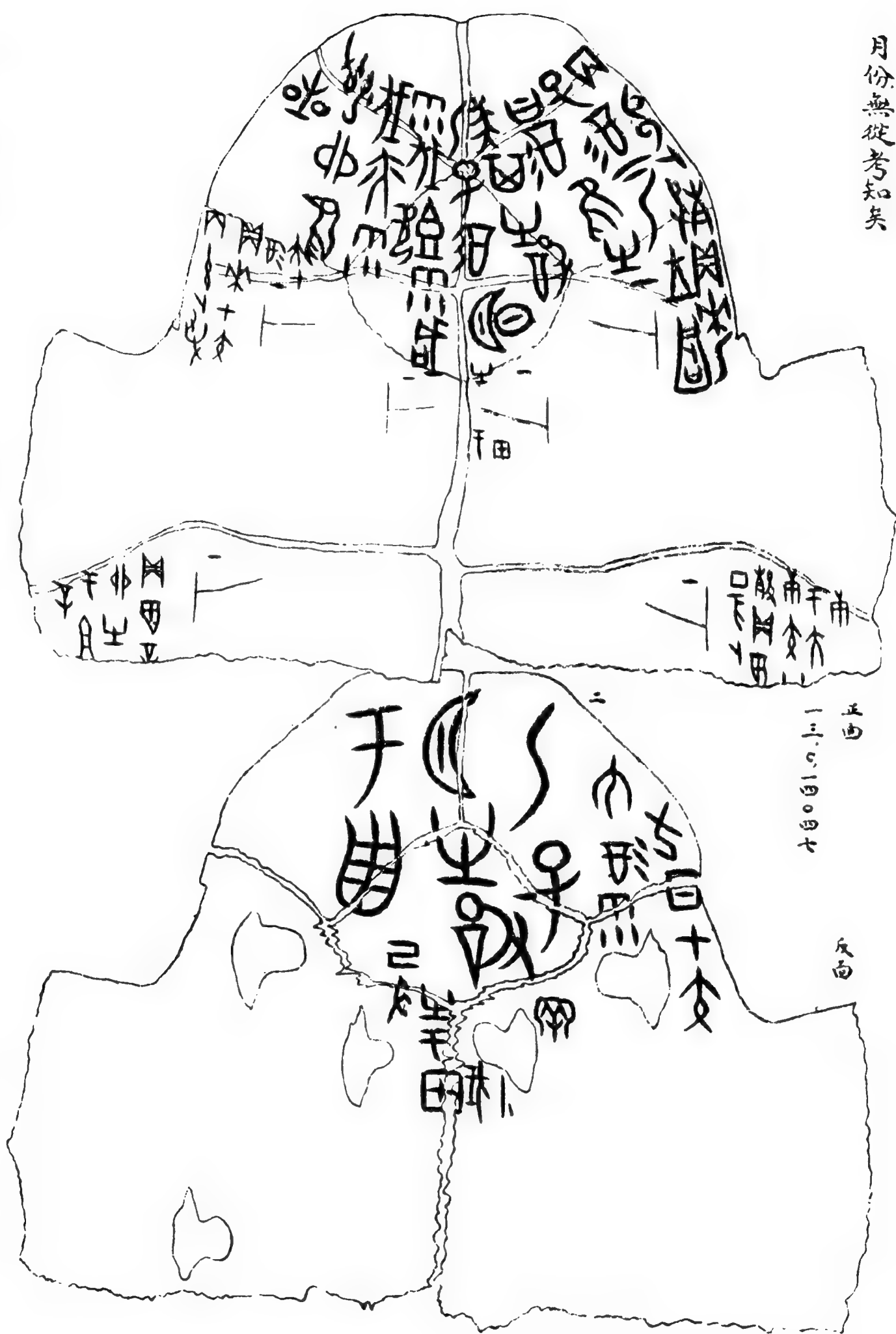
以上丙申日乙巳所記

乙巳夕，出有殷，毀于酉。皆西

以上丙申日乙巳夜之大象

此版為殷墟發掘第十三次所得龜腹甲之一，尚有同文者一版，乃一事而兩卜兩記之者，不再備舉。辭中所稱出殷，殆指天象而言，他辭有「出殷，毀于酉」之殘文，言有毀，毀于酉，即有蛇毀滅于酉也。乙巳夜晴，有毀于酉，疑指流星而言，蓋西顧流星隕落以為星有所毀耳。改卯，疑皆祭名，所以祭鳥星者。鳥星，殆即堯典「日中星鳥」之星鳥，鳥星，南方朱雀七宿之總名，祭之之時，或在春季，惟此版不記

月份無從考知矣

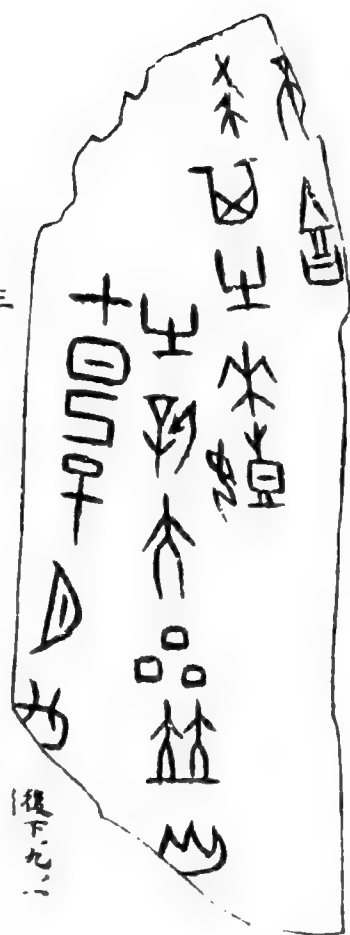
鳥星而外，武丁時亦有記載大星之文。大即大大，亦即大辰，東方七宿中之心宿也。其文曰：

此文以例推之，當屬於癸亥卜旬之後而追記占驗之辭。
 七日己巳夕，豈也。有新大星並大。

其時在由癸亥數起第七日之夜。豈亦為祭名。此或指天
象言。尚待考。有新大星並火一語。乃已。已夜間觀察星象
之紀錄。並訓比。訓近。新大星。即新星之大者。猶言有一大
新星。傍近大星也。後漢書嚴光傳。光以足加帝腹上。明日。
太史奏。客星犯御座甚急。客星。即新星。為變星之一。所謂
客星犯御座。與新大星並火。語頗相類。亦奇緣矣。新星之
觀測。他辭亦有之。且紀其消滅之時云。

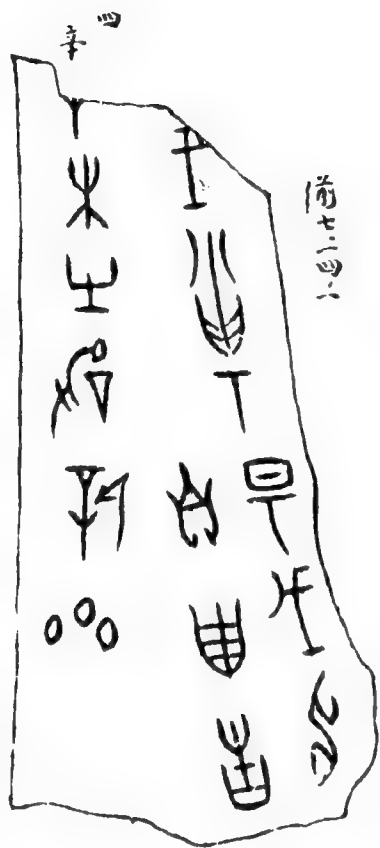
辛未。上有酸戰新星。

以毀滅之語法例之。則毀新星。必為新星之毀滅無疑也。

前七二四一

後九二一

四

次論大星。鳥星既可能為堯典之星。鳥。此大者。亦即堯典

曰。永星大之火星矣。古者以星象觀節候之序。心三星其
中者大而且明。尤易惹人注意。相傳商主大火。春秋襄
公九年左氏傳云。

陶唐氏之火正閼伯居商丘。祀大火而火紀時焉。
相土因之。故商主大火。

左氏傳言大星者。如昭公十七年。火出。於夏為三月。於商
為四月。於周為五月。又。火出而見。今茲火出而章。必火入
而伏。其居大也。久矣。三年。譬如火焉。火中。寒暑乃退。四年
火出而畢賦。六年。火見。鄭其火乎。十八年。夏五月。火始
見。哀公十二年。火伏而後蟄者畢。今火猶西流。司歷過也。
是火星在春秋時代。已為普遍之常識。其上承殷商。固無
足疑矣。

卜辭中關於星象紀錄。幾全屬於武丁之世。以上三
版之外。尚有鵲星。大星。及僅餘星字之殘版。不復論及。

（三）前以辛未。即新彗之新字。唐蘭說。

（三）品。品。並星之象形字。與品之作。日異。亦有生作者如並。
品。土即契文生字。形聲字也。說文古文品。與此同。

（三）大大有祀。宜殷人之祭。鳥星也。

至於日月交食之紀錄。關係曆法尤鉅。日食可以證
朔。月食可以證望。所謂曆法疏密。驗在交食也。卜辭之記
日月食。多以為祟。蓋史臣藉以警惕時王者。然亦有殷都
不見。方國以聞者。見月食譜一及五。可知當時觀測天象

已有專司，而史臣據以正曆，亦觀象授時之一端也。惟日月食之紀錄，自當別有簡冊，而不必盡入卜辭，占其吉凶，故入於卜辭者，僅武丁及其前世，文武丁之世而已。祖庚、祖甲、康辛、康丁、武乙、帝乙、帝辛之世，非無日月食，食也不以入於卜辭耳。

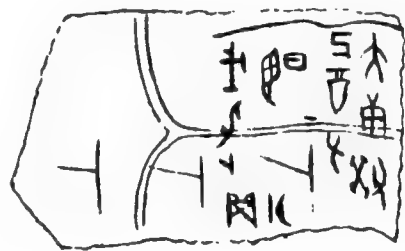
茲分一殷代之日月食，二推算之法，論述於次。附殷代交食表，用備參攷焉。

一 殷代之日月食

欲確知卜辭之日月食，第一須明其文詞之慣例，第二須明其文詞之時期。卜辭中日食作「日食」，月食作「月食」，此武丁時之習用專詞也。出為祭名，亦為有無之有，此字祖甲以後皆易為「又」，如「文武丁時之日夕又食」是也。舊釋「出」為「之」，又不能判「月夕」之異，故月食之文，熟視若無睹耳。月與夕之字形，極難分辨，茲表列如下：

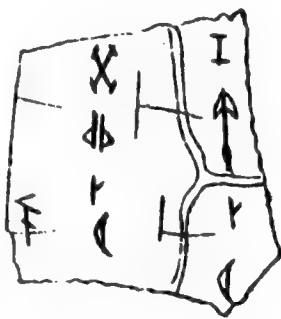
第二二期：武丁	第三四期：康辛	第五期：帝乙
月	月	月
夕	夕	夕

一二期與五期，顯然月夕互易，其例甚多，不必列舉。惟三四期月夕同形，須由文句與事類以別之。如「文武丁世之日夕有食」，亦可作「日月有食」，即難於遽斷之一例矣。茲舉四期兩版有月夕字者，以見一斑：

大庚，又癸，己酉，又，月，戊申卜貞。

一三〇、一四五

壬寅卜夕，癸卯卜夕。

一三〇、二五

十三次發掘殷墟，得「文武丁時卜辭」甚多，其卜夕卜旬，不著「亡」或「亡」之詞，亦特例也。

「日有食」至周代猶沿用，惟增一「之」字，詩與春秋皆稱「日有食之也」。殷代於日月食已稱有食有食者，言有物食此日月也。春秋隱公三年穀梁傳云：

其日有食之何也？吐者外壤，食者內壤，闕然不見其壤，有食之者也。有內辭也，或外辭也。有食之者，內於日也。其不言食之者何也？知其不可知也。穀梁氏以初虧為食，以復圓為吐，以食之者為不可知之物，殆猶存神話之背景。民間傳說則以日月食皆為天狗所食，故必鳴金擊鼓以營救之。此義殷人似已知之，卜辭

中有御祭天犬之文。

庚午圖累于天犬御。

拾五二四

天犬疑即後世民間流傳可以吞食日月之大狗祭之所
以祈免日月之災與周禮秋官庭氏有殺日之弓殺月之
矢太陰之弓枉矢之名皆日月食所用之弓矢也又地官
鼓人教日月則詔王鼓弓矢以射之鼓以震驚之則古人
果即以為食之者為天犬乎錄之以備一說。

舊說有以月食者不知此類皆武丁時辭也
正當釋夕且在文法上與日名為句謂某日之夜也豈字
通常為祭名武丁時自有食字作食不作豈也又有
以大食為日食者不知大食乃紀時之專詞乃朝食之時
與味味明朝中日大食大米小食並為紀時之辭也

今以日有食或月有食之習用語句為標準錄下辭
中交食之紀載於次。

甲 屬於月食者六

月食一

癸卯卜貞旬亡田。旬(壬子)夕月出有食。聞八月。

殷曆譜 下編卷三 交食譜

癸卯卜貞旬亡田十月。 甲二八九
此版月食一辭惜于支字殘由文例及癸卯卜貞之辭可
以推求得之圖說均詳本譜下同序列以時代為次。

月食二

(己丑)卜貞翌乙未酒黍于祖乙(王固)曰出有
希崇不其雨六旦甲午夕月出有食乙未酒多工
率条遣。 一三〇七〇六九一七〇七二

此版己未甲各殘文皆據乙未推求補入。

月食三

(癸亥)卜貞旬亡田王固曰出有希崇旬壬申夕
月出有食。 癸二二

據旬壬申推知為癸亥卜貞記占驗之辭又知其必有王
固曰出希之紀錄此辭與月食一有異彼為方國來聞此
則殷都所見以徵王固有崇之驗也。

月食四

癸丑卜貞旬亡田 正面

王固曰出有希崇 反面

七日己未豈庚申月出有食。 反面

癸亥卜貞旬亡田 以下正面

癸酉卜貞旬亡田

癸未卜貞旬亡田王固曰出有希崇三日乙酉

夕。豈。丙戌。允。土。有。來。入。齒。十三月。
此版。食。有。月份。可。考。為。殷。曆。譜。中。重。要。標。點。之。一。尚。有。同。文。異。版。者。二。事。

其一。為

(癸未卜。貞。旬。亡。田。王。固。曰。出。有。來。三。日。乙。酉。夕。豈。丙。戌。允。土。有。來。入。齒。十三月。)
其一。為

己未夕。豈。庚。中。月。出。有。食。反。面

癸亥 以下正西

癸未。十三月。

癸巳卜。貞。旬。亡。田。

癸卯卜。貞。旬。亡。田。 隸五九四

以上三版。圖說及詳細推算考證。具見本譜。

月食五：

(癸未上。忠。貞。旬。亡。田。三。日。乙。酉。夕。月。出。有。食。聞。

癸卯下。忠。貞。旬。亡。田。)

癸酉上。忠。貞。旬。亡。田。三月。

癸巳上。忠。貞。旬。亡。田。 隸六三二三四 併合

此版由貞人。龜甲部位。文例。卜。司。事。類。委。曲。以。求。之。乃。得。兩。殘。片。之。關。係。因。而。知。此。月。食。之。日。十。月。份。說。詳。本。譜。此。辭。亦。無。王。固。曰。出。希。一。語。與。月。食。一。同。蓋。非。殷。都。所。見。而。

得自方國奏聞者也。

月食六：

□□卜。月。食。我。其。口。 隸二九二

此版拓印不清晰。且為卜月食之吉凶者。非記事文。故不作。月。有。食。也。無。日。名。可。考。不。入。譜。附。圖。于。下。

腹甲左下方足又部分

其下似田字。言我其受田福也。食作金。當在文武丁世。

乙 屬於日食者二

日食一：

癸酉貞。日。月。又。有。食。佳。若。

癸酉貞。日。月。又。有。食。非。若。 隸天一

此辭有同文異版者一：

癸酉貞。日。月。又。有。食。佳。若。

癸酉貞。日。月。又。有。食。非。若。 隸三七四

右為文武丁時辭。其中關鍵。即在一。日。字之解。以為夕。或以為月。皆可通。而文武丁時。月與夕。固同作。日。也。今定為夕。說詳本譜。

日食二

貞日日出有食。 施二五

此版無日之十支可考，不入譜，附圖如下：

(版甲右半之殘片)

由字體觀之，武丁時之物也。

丙 見於逸周書之月食

逸周書小開解云：

維三十有五祀，正月丙子，拜望食無時。王念曰：鳴呼汝，開後嗣，謀於來後之人。予聞在昔曰：明明非常，維德為明。食無時，汝夜何修，非躬何慎，非言何擇，非德（下畧）（據陳逢衡補注本句讀）

此周文王三十五年正月望日，月食之紀錄也。陳逢衡補注云：

丙子日望食，月食是日，周地月食不以時，文以是循救月之典故，曰拜望，食無時。

又引施彥士據徐圖臣元元歷法，推定此月食當在文王三十四年辛酉歲，所據為今本竹書紀年，即西元前一〇八〇年。且月經望甲戌，十七日得丙子。由今考之，此月不合食限，無月食也。此月食當在殷帝辛三十八祀，殷正月建丑，庚申朔十六日乙亥之夜，且為月全食，以其在十六

殷曆譜 下編卷三 交食譜

日，故曰食無時。乙亥月食，故於丙子日告誡太子發也。此次月食，足為殷周年代聯繫之確證，亦殷曆譜中重要標點之一，故以附入本譜。

二 推算之法

推算交食之法，精密計算，殊非易事。施彥士作春秋朔閏表發覆，曾以春秋桓宣間二次日食，委託當時欽天監陳杰推算之，陳氏復書云：

件來接讀惠書，委推算春秋日食二事，非必不能，無如日食有里差視差，法甚繁重，敝署雖極其敏捷之手，亦必匝月而得一次，弟在署講論理法，頗勝一籌，若論推算，必三閱月而得一次。况上考往古，則諸表皆不可用，事事生求，功力又增，不止倍蓰（下畧）

施稱陳氏係欽天監算學高手，推求春秋日食，猶如此其難也。

西人推算交食最精密者，當首推奧國天文家奧伯爾子（Mr. Von Oppolzer）氏之交食圖表（Canon der Finsternisse）。奧氏圖表，經專家十人之助，盡二十餘年之力，推算八千日食，五千二百月食，上起西元前一二〇七年，下迄紀元後二一六三（日食算至二一六二）年，在此三千三百餘年間之日月食，無一漏列，西元一

五八二年十月十五日以前用儒略曆改曆以後用格勒哥里曆布算極為精密書於西元一八八七年出版學者應用極便朱文鑫氏著歷代日食考即藉以對證史志記載之日食無不若合符節也

惟奧氏圖表起于西元前一二〇七年當殷帝乙之三祀而一二〇八年以上尚付闕如奧氏曾推算夏代中康之日食為西元前一三七年十月二十二日余已為之作年代學上之證明(文附入徐旭生先生近著中國古史的傳說時代第四章)惜猶不及推算殷代之日月食也今參用奧氏書以交食週期推求殷代交食附述如次得其要略而已至於精密計算固尚有待於天文家也

甲 年月之常數

茲據朱文鑫氏曆法通志、盧景貴氏高等天文學、王維克氏日食和月食關於交食週期之論列、節述於後亦吾人治古史年曆學者之應有常識也中國推算交食之法今所知者以三統曆為最古三統以一百三十五月為交食週期西法之最古者當推迦拉底人(Calander)所創之交食週期(Saros)以二百二十三月為週期近世美國天文家牛考慕氏(Simon Newcomb)更立新法以三百五十八月為交食週期通為三統曆與迦拉底兩週期之和數牛氏之數最晚出尤為密近迦拉底之週

期引用最廣而三統之法亦不盡疏遠也欲明交食週期之理法須先明瞭天文學應用年月之常數錄朱氏所引牛考慕及白即所測定之年月常數如下：

回歸年(日自春分點環行一周)	三六五·二四二二〇日
恒星年(日自某星宿環行一周)	三六五·二五六三六日
交食年(日自黃白交點環行一周)	三四五·六二〇〇三日
近點年(地自近日點環行一周)	三六五·二五九六四日
朔望月(月自朔至朔或自望至望一周)	二九·五三〇五八八日
經天月(月自某星宿環行一周)	二七·三二一六六一日
交點月(月自黃白交點環行一周)	二七·二一二二二日
近點月(月自近日點環行一周)	二七·五五四五五日

乙 三統週期

三統週期為一三五朔望月約合十一通常年(即回歸年少三十一日其日數與交食年比較如下：

一三五朔望月	三九八六·六二九三八日
一一·五交食年	三九八六·一三〇三八日

觀上列二數相差甚微足證三統所定之數亦極密近故一三五朔望月之後日月同返於黃白二道之交點而交食復起也惟一週之後見食之地與前期大不相同因一三五朔望月之後地球自轉三九八六·六二九三八次其餘數〇·六二九三八日地球將西移二百二十七度即日

食已在原地之西二百二十七度。且一三五朔望月，等於一四四·六八一近點月，則月距近地點，約有十九日，故距地之位置，與前期日食時不同，月影投地之大小亦異，而日食情形隨之而變。又因一週二十三交為奇數，則前期日食在昇交點者，後期必在降交點，前期日食在降交點者，後期必在昇交點，故昇降交點適得其反。

以上就三統週期推求日食言之，然三統曆合朔弦望月食加時之術，固專指月食而言，三統以一三五月有二十三交，所謂月食之既者，至此而復既也。日月食之週期理法固可互通，而月食之推算則較為簡易，未可以日食推算之繁難，繩之三統，而以為詬病也。

丙 迦拉底週期

迦拉底週期為二二三朔望月，約合十八通常年又十一日，若其間有五閏年，則合十八年又十日，與其他時間之關係，對照如下：

二二三朔望月	六五八五·三二一一日
一九交食年	六五八五·七八〇六日
二四二交點月	六五八五·三五七二日
二三九近點月	六五八五·五三七四日
二二三朔望月，約等於一九交食年，則一週之後，合朔時，日月復同巡於黃白交點，又等於二四二交點月，於是日	

月地三者約在一一直線上，而日食復起矣。且約等於二九近點月，則月之距地，與前期日食時大略相同，而日之距地，亦相差無幾，故月影投地之大小，前後相似，而起同樣之日食，此固優於三統者。惟見食之地，前後亦不同，因一週之後，地球轉至六五八五·三二一一一次，其餘數〇·三二一，約近全周三分之一，則見食之地，約西移一百二十度，必三週之後，五十四年又三十三日，日食所經，將繞地一週，而復返於同經度之處，惟南北仍有移易，不能恰在原地也。

迦拉底週期，普通可以循環至七十次，前後約一千二百年，因十九交食年，與二百二十三朔望月，有〇·四五九五日之差，在此時間，太陽於黃道可行二八分，太陽每日向東行六〇分，因此日月交合之經度，較前週在黃道上西移二八分，日食之最高限度，為交點附近三七度二分（ $28^{\circ}32'$ ），今每一週，太陽西移二八分，則自東西移，最多可達八十週期，故普通以七十週期為循環也。在此一大循環系統之日食中，約言之，兩端為十二至十三次之偏食，其中間為二十七次環食，十八次全食，又在一週期間，即十八年又十一日之間，平均可有七十次食象，其中約二十九次為月食，十六次全食，四十一一次為日食，二十八次為環食或全食。

丁 牛考蒸週期

牛考蒸週期為三五八朔望月，約合二十九通常年少二〇・三日，通等於前列乙丙兩週期之和。其日數與交食年之比如下：

三五八朔望月 一〇五七一・九五五

三〇・五交食年 一〇五七一・九一五

觀上列二日數相差極微，故一週之後，食象必再生。且其時地球自轉一〇五七一周又全周百分之九十五，所差僅十八度，即所見日食在原地之東不過十八度。惟交食年亦有〇・五之餘數，前後日食之在昇降交點者，亦適相反，且三五八朔望月，約等於三八三・六七三近點月，其餘數大於半月，約為十八日，則一週之後，月之距地與前期日食時不同，而日食之情形稍異。此類缺點，均與三統週期同，必在三週之後，八十七年少六十一日，約等於一六九〇・一九近點月，其餘數甚微，則月之距地與前期日食時相似，而生同樣之日食。

牛氏復欲使前後日食，起於同日，乃取十八週（三週之六倍）約等於五百二十一通常年，則同樣之日食，復見於同日。惟尚有微差，或有一日之上下。今諸交食之推算，在帝乙王紀以上者，即依據奧泊爾子氏交食圖表為基數，而利用牛氏十八週期以推求之者也。

牛考蒸週期，尚有一優點，為其週期循環之久。因三五八朔望月與三〇・五交食年日數相差僅達〇・〇四日，較迦拉底週期之差（〇・四五九五）小十一倍，故每週期可以循環至七百次以上，即前後約二萬年，在歷史上應用之價值，固遠勝於前二種週期也。

戊 殷代交食之推求

當民國二十八年，余編算殷代朔閏表書成，乃選輯卜辭關於天象之紀錄，為殷代之天文一篇，宣讀於是年之中國天文學會年會，並以其中日月食之材料，推斷其在曆譜上可能年月，分別註明，請託陳遵媯先生逐一加以推算。承陳氏為作已推算之殷代日月食可能表一文見贈，今舉武丁世庚申月食，以見一斑。

殷代之天文月食第一例：（即本譜月食四）

月食之紀錄，皆在武丁之世，其中確實可據者，為庫方二氏藏甲骨卜辭一五九五版。全版正反兩面刻辭，文如下：

（十二月，丙午朔）

（八日，癸丑）癸丑卜貞：旬亡田。（正）

王固曰：出有希。未。（反）

（十四日，己未）七日己未，立。（反）

（望，庚申）庚申，月出有食。（反）

(十八日癸亥)癸亥卜貞旬亡田。(正下同)

(廿八日癸酉)癸酉卜貞旬亡田。

(十三月)上月大，而子月。

(或)癸未，癸未卜貞旬亡田，王固曰：出希。

(或)乙酉三日乙酉夕，豈。

(或)丙戌而戌，先出來入，十三月。

因月食必在望，癸未一辭下注有十三月，故推斷

此一月食在武丁之某一間年(即有十三月之年)

十二月，又因十二月望為庚申，則朔必為丙午。

據殷代曆譜，武丁之五十九年內，有十三月之年，

又其十二月為丙午朔者，僅三十一年，今改定二

十九年為然，即西元前一三一一年，殷正十二月

小，丙午朔，十三月大，乙亥朔也。

此材料及說明，當時僅據余所推算之平朔平望，偶而相

合，列入此年，不意竟成定論也。陳氏表中列此年之交食

如下：

殷曆	西曆	曆	干支	日食	月食
武丁二一三二	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全
五	五	甲辰	乙巳	或	偏全偏全

陳氏更加以說明云：

月食 例一

公元前一三一一年所發生之月食，為

五月二十六至二十八日(己未，庚申，辛酉，壬戌)必

起月偏食或全食。

十一月二十一至二十三日(戊午，己未，庚申)必起

月全食。

二者均有庚申望，而前者五月，離原文十二月太

速，故決定此次月食，應指

公元前一三一一年十一月二十三日之月全食。

得陳氏書，附送其推算之結果，此武丁時庚申月食，有斜

學上之證明，驚喜欲狂，同時亦足見余之曆譜頗能合大

也。惟陳之說明，謂五月及十一月，二者均有庚申望，是則

可疑，因如殷正十二月有庚申為望日，則六月相距六閏

月，望日決不能再值庚申。又對此月食之推算，亦尚有下

列之問題，須再加以商討：

一、此月食必在武丁之世，且為真實史料，固無異

土 五至 庚申 乙未 必
土 五至 庚申 乙未 必
土 五至 庚申 乙未 必

*此而庚申，有月食之可能性，一為必起全食，或起全食，一為必起全食。

義然十一月之間乃人為之標準可能移置於年前年後而十二月庚申值望前後三百年內外亦可能各有一次是曆譜未盡可據也。

二陳氏推算之表率涵三日至四日以十一月之必起月全食而論尚有戊午己未均有同樣可能何所據而專指庚申。

三即五必為庚申矣而推算所根據之時日當為格林維基之平時換算中國安陽時須加七小時以上其結果可能不為庚申而為辛酉。

四即使仍為庚申而安陽加時如在晝不在夜則雖有月全食亦不得見之。

以上各問題不能不使人疑慮時陳氏方忙於編著民國三十年之日食報告未遑作精密之計算也余乃購求天文學書理頭苦讀之旋得奧氏交食圖表即以為基據借牛考纂氏十八週之長期復請高君相助布算乃成殷代交食全表所謂雖不中不遠矣也。

牛考纂週期十八週五百二十一年之長期未文鑑氏曾據春秋以後之日食舉例為證茲錄如下：

魯昭公二十一年七月壬午朔日全食。

西元前五二一年六月十日（一五三一二八九）

漢平帝元始元年五月丁巳朔日全食。

西元後一年六月十日（二七二一五八四）

梁武帝普通三年五月（壬辰朔日全食）

西元後五二二年六月十日（二九一八七九）

宋仁宗慶曆三年五月（丁卯朔日全食）

西元後一〇四三年六月十日（二一〇二七四）

明世宗嘉靖四十三年五月（壬寅朔日環食）

西元後一五六四年六月九日（二九二四六九）

觀上表皆見於經史之記載今以奧氏圖表證之無不密合足見記載推算兩俱準確（參看朱氏歷代日食考而牛氏十八週五二一年之長期亦足證其準確程度也）

試以附記之儒略周日遞減之得此十八週五二一年之距日皆為一九〇二九五。惟詳加計算日下尚有小數。

牛考纂十八週期：

六四四四朔望月約五二一回歸年一九〇二九五

五一〇九日（即一九〇二九五）二時三十七分

此二時三十七分在五次長期之內尚不至影響日數故前表之距日皆為一九〇二九五也。又前表凡四長期總計為牛氏七十二週而牛氏週期之循環可至七百次以上此不過其十一故日食情形皆同是皆牛氏十八週之長期可資信任者也。

利用牛氏週期以推算古今交食者，天文家造有簡捷之三表，一為週期表，即將牛氏週期二九年少二〇算為二八·九四通常年，根據西紀元某年月日之中心日食，向上推則以二八·九四遞減，向下推則遞增，並參用少數巡按底週期而成，二為食類表，由西紀元某年月日中心日食起，二八·九四年以內之食象類別及時期，用字母以表示之，大寫示日食，小寫示月食，三為年分表，由一月一日至某月某日之時間，折為一年之百分數，每百分之一代表四日，此即陳氏推算所據者，因其日期不能精確，本譜未採用之。

余嘗用奧氏書中交食推證牛氏十八週之長期，僅較一九〇二九五，有加減時分之差，而能藉以確定其為某一日，則無足疑，因優於上述三表之推算法也，茲仍不能超出此庚申之夜，則可以斷言者也。

舉武丁時庚申月食為例，如下表所列。

此表西元前七九〇年以後，皆錄自奧泊爾子氏交食圖表之月食表，用牛考索週期十八週之長期五二一年，次第求之，得五長期，至西曆一八一六年為止，前三期皆為月全食，（當牛氏週期約五十餘次）後三期皆為月偏食，（當牛氏週期約三十餘次）更由西元前七九〇年十一月二十三日，上推一長期，乃得西元前一三一一年十一月二十三日之月全食，正為殷武丁二十九年，殷止十二月十五日庚申，此日期可以確定者也，其時間換算安陽當加七時三十七分，適為庚申夜半，月全食食甚之時也。由今紀時法言之，當作辛酉日零時，殷代則以全夜屬於庚申，惟食甚之時分，尚須有所游移，必待精密推算，然決不能超出此庚申之夜，則可以斷言者也。

武丁庚申月食全推算法表									
西元	月	日	儒略日	格林維基用時	大週之距日	時	分	加減時分	高須減時分
前 (武丁二十九年庚申)	一一	二二	一四二二九〇七	一七	一九〇二九五				
七九〇 (負六八)	一一	二三	一四二二三〇二	一七	一九〇二九五				
二六九 (負六八)	一一	二二	一六二三三九七	一五	一九〇二九四	二二	四九	減五	三六
二五三 (以上全食)	一一	二二	一八一三七九二	一八	一九〇二九五	二	二五	減五	二
七七四 (以下偏食)	一一	二三	二〇〇四〇八八	一	一九〇二九五	七	二七	減二	五四
一二五	一一	二三	二一九四三八三	一二	一九〇二九五	一〇	二一	加一	五八
一八六	一二	四	二三八四六七八	二〇	一九〇二九五	八	二三		

（牛氏十八週當為一九〇二九五日二時三十七分）

三 殷代交食表

附殷都安陽日出日沒時間表

卜辭尚有多未著錄者，故新材料時有發現。關於日月食之記載，以武丁及文武丁之世為多，祖甲以下各王不復及之。然逸周書文王三十五祀之月食，固猶在帝辛之世也。如遇有新材料，然後布策推算，其事極為繁難。余既參用牛與二氏之法，求得殷代自殷康遷殷至帝辛之亡，二百七十五年之日月交食，應用之以成本譜，茲更附列全表於此，以供檢查。

表之檢查法，如發現記有日月食之下辭，第一須別其時期，屬於某王者，就月日向某王年代內求之。第二，日食須在晝，月食須在夜。第三，月食之在次日零時以至六時之間者，在殷代仍以屬於今日。如有一月全食，食甚在乙卯日五時，則此月食，仍當稱甲子夕也。又為節省篇幅，表中不到儒畧周日，欲知其儒畧周日者，可對照年曆譜求之。或據西元前儒曆年月日，亦易求得之也。

表中帝乙二年十一月之日食，三年四月之月食，以下均據奧氏日月食表，加殷都安陽時分列入。以上則以奧表為基數，加牛氏十八週期，五百二十一年，一九〇二九五，以推得之者，並換算為殷都時分。惟此以上之推算，日月食食甚之時間，尚可能有前後二小時之游移，如恰在昏旦之交，尚須更進一步，作精密之計算。

殷王	年	月	日	王	時分	食象	西元前儒曆
殷康	四	六	一	戊子	七	委日環	一三八五
				二	丙戌	二	三
				一〇	一	日全	一〇
				五	四	丙辰	元
				五	一	壬午	元
				一〇	六	乙丑	一九
				二	一	庚辰	五
				四	一	丁未	八
				五	五	壬戌	五
				一〇	二	乙巳	四
				一六	二	己未	三
				一七	四	壬寅	二
				一八	五	丁巳	八
				一九	一	己亥	三
				二〇	一	甲寅	五
				二一	二	丁酉	四
				二二	三	己巳	七
				二三	四	壬午	六
				二四	五	丁未	五
				二五	六	己亥	四
				二六	七	甲寅	三
				二七	八	丁酉	二
				二八	九	己巳	一
				二九	一〇	壬午	〇
				三〇	一一	丁未	九
				三一	一二	己亥	八
				三二	一三	甲寅	七
				三三	一四	丁酉	六
				三四	一五	己巳	五
				三五	一六	壬午	四
				三六	一七	丁未	三
				三七	一八	己亥	二
				三八	一九	甲寅	一
				三九	二〇	丁酉	〇
				四〇	二一	己巳	九
				四一	二二	壬午	八
				四二	二三	丁未	七
				四三	二四	己亥	六
				四四	二五	甲寅	五
				四五	二六	丁酉	四
				四六	二七	己巳	三
				四七	二八	壬午	二
				四八	二九	丁未	一
				四九	三〇	己亥	〇
				五〇	三一	甲寅	九
				五一	三二	丁酉	八
				五二	三三	己巳	七
				五三	三四	壬午	六
				五四	三五	丁未	五
				五五	三六	己亥	四
				五六	三七	甲寅	三
				五七	三八	丁酉	二
				五八	三九	己巳	一
				五九	四〇	壬午	〇
				六〇	四一	丁未	九
				六一	四二	己亥	八
				六二	四三	甲寅	七
				六三	四四	丁酉	六
				六四	四五	己巳	五
				六五	四六	壬午	四
				六六	四七	丁未	三
				六七	四八	己亥	二
				六八	四九	甲寅	一
				六九	五〇	丁酉	〇
				七〇	五一	己巳	九
				七一	五二	壬午	八
				七二	五三	丁未	七
				七三	五四	己亥	六
				七四	五五	甲寅	五
				七五	五六	丁酉	四
				七六	五七	己巳	三
				七七	五八	壬午	二
				七八	五九	丁未	一
				七九	六〇	己亥	〇
				八〇	六一	甲寅	九
				八一	六二	丁酉	八
				八二	六三	己巳	七
				八三	六四	壬午	六
				八四	六五	丁未	五
				八五	六六	己亥	四
				八六	六七	甲寅	三
				八七	六八	丁酉	二
				八八	六九	己巳	一
				八九	七〇	壬午	〇
				九〇	七一	丁未	九
				九一	七二	己亥	八
				九二	七三	甲寅	七
				九三	七四	丁酉	六
				九四	七五	己巳	五
				九五	七六	壬午	四
				九六	七七	丁未	三
				九七	七八	己亥	二
				九八	七九	甲寅	一
				九九	八〇	丁酉	〇
				一〇〇	八一	己巳	九
				一〇一	八二	壬午	八
				一〇二	八三	丁未	七
				一〇三	八四	己亥	六
				一〇四	八五	甲寅	五
				一〇五	八六	丁酉	四
				一〇六	八七	己巳	三
				一〇七	八八	壬午	二
				一〇八	八九	丁未	一
				一〇九	九〇	己亥	〇
				一〇一〇	九一	甲寅	九
				一〇一一	九二	丁酉	八
				一〇一二	九三	己巳	七
				一〇一三	九四	壬午	六
				一〇一四	九五	丁未	五
				一〇一五	九六	己亥	四
				一〇一六	九七	甲寅	三
				一〇一七	九八	丁酉	二
				一〇一八	九九	己巳	一
				一〇一九	一〇〇	壬午	〇

般庚一九一 丁亥二五 日全 一三八 八 般庚二四二 丁未二四 月偏 一三七 五 二一

二 丙辰二二 日偏 一三七 九 一 乙卯三三 日全 一三七 四 四 三

六 庚午二二 月全 二 三 二 乙卯三七 日環 一 〇 七

八 二 癸丑二三 日全 七 六 二 乙未三三 月偏 一三七 三 三 六

六 丁卯四四 月全 三 〇 四 一 乙酉四四 日全 四 二

二 一 庚戌二二 日環 一三七 八 一 九 九 六 壬辰四三 月全 九 二

七 乙丑九七 月偏 二 四 一 〇 一 丙午五二 日環 一 〇 五

七 一 丁未五二 日全 七 五 二 七 三 二 乙亥三二 日偏 一三七 二 三 三

二 一 一 甲辰八〇 日環 二 九 一 六 乙丑五七 月全 七

六 一 五 丙戌七三 月偏 一三七 七 六 八 九 一 辛未四九 日偏 八 六

七 二 壬寅二二 日環 二 四 一 六 丙戌八二 月全 九 〇

二 六 甲申五五 月全 二 三 一 六 三 一 己巳三一 日環 一三七 一 二 〇

一 三 一 戊戌五五 日全 二 七 一 六 癸未二四 月偏 三 六

二 五 一 丙寅二六 日偏 一三七 六 五 四 九 一 乙丑七七 日全 八 五

一 六 辛巳五五 月全 二 九 小 辛 元 一 六 戊申五五 月偏 一三七 〇 一 五

六 二 丙申四九 日偏 六 三 二 一 癸亥五七 日環 二 九

二 二 甲子一七 日偏 二 一 八 八 一 庚申五四 日全 八 五

一 六 戊寅九三 月全 二 二 二 一 七 癸卯八三 月全 一三七 九 一 五

二 四 五 一 庚申五九 日環 一三七 五 五 三 二 一 丁巳五三 日偏 九

一 七 丙子三四 月偏 二 九 七 五 己亥四七 月全 七 九

二 二 戊午三四 日環 一 〇 六 八 二 乙卯一五 日偏 五

小辛三一 一 壬午五廿日偏 一三六九 二九 小辛 八 一〇 一 戊寅五廿八日環 一三六三 九 五

一六 丁酉九廿月全 一三六八 一 三 九 二 一六 辛酉〇廿月全 一三六二 二 五

七 一 己卯廿六日環 六 四 三 一 一 丙子廿七日偏 三 一 二

一六 甲午一廿月全 元 八 一六 戊午二〇月偏 八 二 一

一三 一 丙子廿四日全 二 八 一〇 二 二 辛丑〇八日偏 一三六二 一 三

四 六 二 甲戌〇六日環 一三六七 六 四 一 七 丙辰一廿月全 二 五

一三 一 辛未二六日全 二 六 八 一 一 戊戌九六日偏 七 六

五 五 七 甲寅二五月偏 一三六六 五 八 一 五 壬子二四日全 八 九

六 一 戊辰二四日環 二 四 九 一 一 丁卯八二日偏 二 四

二 六 庚戌九四日全 二 二 二 一 一 乙未〇六日環 一三六〇 一 九

一 二 丙寅〇二日環 八 一六 庚戌七九日偏 二 三

六 四 一 癸巳二四日偏 一三六五 四 三 八 二 癸巳〇六日全 七 六

一六 戊申二七月全 六 一六 丁未〇六日全 三〇

五 一 壬戌二四日偏 五 二 三 一 一 己丑六四日環 一三五九 一 八

二 一 庚寅二五五五日偏 一〇 七 六 一六 壬申一七月偏 六 〇

一五 甲辰二九日全 二 七 二 七 二 丁亥九〇日環 七 五

七 四 一 丁亥九二日全 一三六四 四 二 一 二 己巳八二日全 二 四

一六 壬寅五八月偏 七 一三 一 一 甲申五四日全 元

一〇 一 甲申二二日環 九 六 六 一六 丙寅八三日月全 一三五八 六 九

一六 己亥三四月偏 一〇 二 七 一 一 壬子二三日偏 二 四

八 四 二 壬午二五五五日全 一三六三 三 三 三 二 二 己酉〇一日偏 二 一 九

小辛三二六辛亥七十二月全一三五八二二三小辛元九三一戊申二六日環一三五二二九

一四四三乙巳二四日環一三五七五三三九一乙巳八五日全八五

五二六辛酉二六日偏九六〇一六戊子二八月全一三五一一五

二一癸卯二七日環二七二一季二六日偏二八

五五丁巳二四日偏二二七五甲申二三月全七〇

一五五一庚子二四日全一三五六五三三八二庚子九二日全八五

二二戊戌一二日環二六八二一丁卯二四日偏二六

一六四六庚辰二四日偏一三五五四八二七癸未二四日全一五〇一五

五二乙未二五二日全二二七二乙丑五四日環六六

一〇六丁丑二二日全二二六己卯八五月全七〇

二一季辰二四日環一七小乙元一一一季戌四二日全二二〇

一七三二庚申二五二日偏一三五四三四七一己未六六日環三四九六四

一六甲戌二二日全二六三三一丙辰二二日全二二八

四一己丑二六日偏二四二二五六己亥二二日偏一三四八五〇

九一丙辰二二日偏二九六六一癸丑九二日環六三

一七壬申二四日全二二二六乙未二六日偏二二二

一八三一甲寅二二日環一三五三三二二二辛亥九二日環二六

一五戊辰二二日偏二六三五一戊寅二二日偏一三四七四〇

九一辛亥一六日全二六六六癸巳二二日全五九

一六丙寅二二日偏二九〇六一丁未二四日偏二二

二九二七甲午二二日偏一三五二二五二一乙亥二四日偏一〇八

乙 三二 庚寅 六癸月全 一三四七 二二 小乙 九七 六丁巳 八里月偏 一三四一 六〇

四 四二 癸酉 三四日全 一三四六 四四 八一 壬申 六〇日環 七五

六 丁亥 二〇月偏 六 一三七 乙卯 二二日全 二二五

一〇 一巳巳 元〇日環 一〇七 一〇 一巳巳 西二日全 一三四〇 一八

六 甲申 三四月偏 二二 六六 壬子 一四日全 六〇

五 四一 丁卯 元二日全 一三四五 四二 七一 丙寅 七二日偏 七四

九 吉 癸亥 三二日環 九五 二二 一甲午 六〇日偏 二二九

六 三六 丙午 八六日全 一三四四 三七 一六 己酉 一四日全 二二四

四 二七 戊戌 七〇日環 三三 武丁 元六 六一 辛卯 六六日環 一三三九 五五

九 六 甲辰 四〇月偏 九一 一六 丙午 七〇月偏 六九

一〇 一戊午 百〇日全 一五 一二 二己丑 五〇日環 二二九

七 二一 丙戌 七二日偏 一三四二 二〇 一六 癸卯 五〇月偏 二二三

六 辛丑 九六日全 二五 二五 一乙酉 七二日全 一三三六 五四

八 一 癸未 七〇日偏 八六 二二 一癸未 九〇日環 二一八

六 戊戌 四〇日全 二二 三四 一六 乙丑 七二日偏 一三三七 四八

九 一 癸丑 二二日偏 九五 五 一 庚辰 百六日全 五三

八 二一 庚辰 八二日環 一三四三 一〇 一六 壬戌 二二日全 一〇二

六 乙未 二二日偏 二五 二二 一丁丑 八二日環 二七

八 二 戊寅 八二日全 七七 四 一 乙巳 八二日偏 一三三六 三六

六 壬辰 七七月偏 八〇 五 一 己未 元一月全 四七

九 二一 乙亥 一〇日環 一三四一 一〇 五 二 乙亥 三〇日偏 二二

武丁四九三辛丑三六日偏一三三六九一六武丁一〇七一戊戌五六日環一三三〇六四

一〇六丁巳〇〇月全一〇二一二六辛巳二六日偏二二四

五三二庚子三五日環一三五三三四三九

一六甲寅三二日偏六六二一五一癸亥七二日偏一三九九五四

九一丙申九四日全九六七七一己卯一三三三全一〇

一六辛亥五二日偏二六六一一癸巳一五二日偏六三

六三二甲午六〇日環一三四三三二二二二辛酉三二日偏一〇九

九一辛卯二三日全八七六一六乙亥五二日全二一二

七二七甲戌一三三三全一五三三二六二二五一戊午〇四日全一三六四四

三一戊子六五日環一〇六六六六癸酉四〇日偏五九

八六庚午四九日偏七二二二一乙卯三七日環一〇八

九一己酉七六日全八五六一六庚午七九日偏二二

一三三壬午三九日偏一三三二一九三三四二癸丑三二日全一三七四四

八一六戊辰三二日全五五〇一己酉七六日環一〇七

七一庚戌三〇日偏七六六四三六壬辰三二日偏一三六三九

一六甲子五五全二〇四二丁未四二日環四三

九一一丁未三九日全二三三〇九一六己丑二六日偏九二

七一甲辰三四日環一三二一六五五〇癸酉五五日全二六

一六己未八日偏七〇五三二壬申〇六日偏一三五二二

一〇一二壬寅五二日全一二二〇二六丙戌八五全二七

六六甲申七〇日偏一三三〇五三二九二己巳一六日偏八七

武

五九六癸未二三月全 一三五 八三二 武丁二五一乙丑七癸日全 一三九 五四

百一戊戌二。日偏 九一五 一〇六戊申六三月偏 一〇四

一六二一丙寅二。日環 一三四 二一〇 二一士戌六四日環 二二七

一六辛巳二。月偏 五 二二四二辛卯二四日偏 一三八 四五

八一癸亥五四日環 八六 一六乙巳二一月全 九

一五丁丑四四日偏 一〇 五二庚申二六日偏 五四

一七二一庚申九五日環 一三三 一〇一丁亥四九日偏 九八

八一丁巳三七日環 七六 一六壬寅元四月全 一〇三

一八一六庚子二三月全 一三二 一五 一〇丙辰元七日偏 二七

二一甲寅三〇日全 一九 二三四二乙酉二七日環 一三七 三四

七六丁酉九七月全 七一 一六己亥二五月偏 四七

八一壬子。日偏 一六 九〇辛巳八三日全 九六

一三二庚辰三四日偏 二二 一〇六丁酉。四日偏 一〇二

一六甲午九全月全 二五 二四三一己卯三〇日環 一三六 三三

一六一丙子三安日環 一三一 六四 九一丙子。日全 九六

一七壬辰一二月全 一〇 二五二戊午九三月全 一三五 二六

三一甲戌四二日環 二一九 三一癸酉三三三環 三二

一五戊子四三三月偏 二二三 八五乙卯三四月偏 八二

一〇六一辛未一六日全 一三〇 五五 九二辛未一九日全 二七

三一戊辰七四日環 二一八 二六二一戊戌七六日偏 一三四 一二

一五庚戌三四月偏 一三九 四元 一六癸丑三三月全 二五

武丁六八 一 乙未元二日偏 一三四 七七 武丁三二 三六 丁丑元二月偏 一三〇八 三九

天 庚戌。九月全 八一 四一 庚戌元二月日環 四三

二七一 一 壬辰元二日全 一三三 一〇 壬辰元二月日全 九六 甲戌元二月日全 九二

七一 一 己丑元二日全 七五 一〇 己丑元二日全 一〇七

天 甲辰元二月日全 〇 三三 三二 一 丁巳元二月日全 一三七 三四

二八一 一 丁亥元二日全 二二〇 二六 二一 一 壬申元二月日全 八六 元

六七 庚午。〇月偏 一三二 六二 九一 甲寅元二月日全 八六

〇 癸未元二月日全 二四 一五 戊辰元二月日全 九二

二二天 丙寅元二月日全 二二四 一〇 一 癸未元二月日全 二六

元 一 二 壬午元二日全 二〇 三三 三一 一 辛亥元二日全 二二

六六 乙酉元二日全 一三一 五二 二六 丙寅元二月日全 三八

七 甲子元二月日全 三二 九一 一 戊申元二月日全 八七

七一 戊寅元二月日全 六四 一五 壬戌元二月日全 二二

二二 一 丙午元二日全 二一九 三五 二一 乙巳元二日全 二一〇

天 辛酉。〇月全 二四 八一 癸卯元二月日全 八六

五一 癸卯元二月日全 一三〇 五五 二六 一 乙酉元二月日全 一三四 一五

天 戊午元二月日全 〇 二一 庚子元二月日全 二〇

二一 一 庚子元二日全 一〇 九 七六 壬午元二月日全 七一

一六 乙卯元二月日全 二二三 八一 丁酉元二月日全 二六

三一 五二 戊戌元二日全 一三〇 九四 三七 一一 乙丑元二日全 一二二

二一 一 甲午元二日全 一〇 七 五 乙卯元二月日全 一三〇 三一 一四

武丁

六言辛酉言言日偏 一三三 六五

武丁

四二一 一辛酉八言日全 一二九八 九七

七言丁丑八言月全

七一

四三二 一六甲辰言言月全 一二九七 二七

三言己未言言日環

二二〇

三一 一戊午言言日環 三二

五言癸未言言月偏

四

八五庚子言言月偏 八二

六言丙辰八言日全 一三二 六五

九一

九一丙辰九八日環 九六

二言甲子一言日環

二二〇

四二 一癸未五言日偏 一二九六 一三

五言丙申六言月偏 一三〇 一五〇

二二〇

二七 一己亥四言月全 二二六

六言辛亥一六日全

二五

八二 一辛巳一五言日偏 七六

二言癸巳五言月偏

二二

一六 一乙未七言月全 八二

二言戊申言日環

一八

四二 一戊寅六言日全 一二九五 一一

四言丙子九六日偏 一三〇 四二五

四二五

八一 一乙亥二二日環 七七

二言庚寅八言月全

二九

一六 一庚寅言言月偏 八一

五言乙巳八言日偏

五四

四六一 一壬申三言日全 一二九四 一〇

一言壬申三二日偏

一〇八

六六一 一乙卯七言月偏 六二

二言戊子言言月全

二四

七一 一己巳五言日環 七六

二言壬寅三言日偏

二七

三二 一辛亥言言月偏 三二五

四言庚午八言日環 二九 四四

四四

四七一 一二丁卯言言日環 三二

五言甲申言言月偏

八

六一 一甲午八言日偏 一二九三 五六

一言丁卯二言日全

九六

一六 一己酉一五言月全 六〇

一六言壬午八言月偏

一〇三

二〇 一癸亥六言日偏 二四

四言甲子言三日環 二九八 三二四

三二四

二二 一辛卯五言日偏 二二九

武丁四七二一六丙午九月全 一二九三二四 武丁五三九一戊子三月日環 一二八七八七

四八六一一己丑一四三日全 一二九二五二六 五四一六辛未一五月偏 二八六一一七

一六癸卯六月偏 二〇 二一乙酉六月全 二八六二〇

一三一乙酉九月日環 二一八 七六戊辰〇七月全 七三

一七辛丑一二月偏 二四 八一辛卯三月日環 八六

四九五一癸未七月日全 一二九一五五 五五一庚戌二月日偏 一二八五一

二一庚辰〇七月日環 一〇元 六乙丑一五月全 六

五〇四五壬戌七月日偏 一二九〇四九 七一丁未三月日偏 六六

五二戊寅四月日環 五 六壬戌五五月全 七二

一〇一六庚申三月日偏 一〇四 五六一乙巳七月日環 一二二

一一一甲戌三月日全 一八 六己未七月日偏 二八四一四

五一三一壬寅五月日偏 二八六三四 六辛丑五月日全 六五

一六丁巳九月全 九 一三己亥九月日環 二一〇

九一己亥八月日偏 九七 五五辛巳三月日偏 二八三五二

一六甲寅三月全 三 六一丙申八月日全 六五

一〇一己巳四月日偏 一〇七 二一己卯〇五月偏 二一五

五二三一丙申七月日環 二八八三三 二一癸巳九月日環 九

一七壬子二月偏 九 五八五一辛酉六月日偏 一二八四六

九一甲午七月日環 八六 五五乙亥五月全 五〇

一五戊申六月日偏 九二 六二辛卯一月日偏 六

五三三一辛卯一月日全 一二八七二二 一〇丁巳二月日偏 一〇元

武丁 二六 癸酉三〇月全 一二八 二四 祖庚 五八 一 甲寅三四日環 一二六 七六

堯 二一 丁亥三二日偏 一八 六一 一 壬子元二日環 一二五 一〇

二 二 丙辰〇二日環 一三八 四五 六六 甲午二五五月全 六二

一六 庚午一三二月偏 元 三〇 戊申三吾日全 七五

一〇 一 壬子二三日全 一〇八 二一 丁丑四三日偏 三一

祖庚 元 四 二 庚戌二四六日環 一八〇 四四 七六 一 甲戌九二日全 一二四 五七

一〇 一 丁未三二日全 九六 五 戊子三五五月偏 六〇

二 三七 庚寅一五五月偏 二七九 三一〇 二一 一 辛未三二日環 二二〇

四 一 甲辰三九日環 四 一六 丙戌〇〇月偏 二二四

九 六 丙戌三九日偏 九 二 祖甲 元 五 二 己巳一二日全 一二三 五二六

一〇 一 辛丑七四日環 七 二 乙丑八五日環 二一八

三 二 一 己巳〇五五月偏 二七八 二二 二 四 六 戊申一六月偏 一二七 四〇

一六 甲申二五五月全 二七 五 一 癸亥二二日環 五五

三一 戊戌二九日偏 三三 一〇 一六 乙巳二二日偏 一〇四

八 一 丙寅八四日偏 八八 三〇 己未二九日全 一六

一五 庚辰五九日全 二二 三四 一 丁亥二五日偏 二七一 三二五

四 二 一 癸亥五二日全 一二七 二一 一六 壬寅七四日全 四九

八 一 庚申九五日環 七 五 一 丁巳四二日偏 二四

一六 乙亥八〇月偏 八二 九 一 乙酉二四日偏 九一九

五 二 一 戊午七六日全 一二六 一二 一五 己亥〇四日全 一〇三

祖甲	五	一	甲寅三十五日偏	一二七	一〇	八	祖甲	一〇	五	一	丙午三十五日偏	一二六	四	五	六
四	三	一	壬午〇八日環	一二七	〇	三	五	五	庚申三十五日全	一二六	〇	〇	〇	〇	
	六	一	丁酉〇二月偏	〇	六	一	六	一	丙子八十五日偏	六	一	一	六	五	
	九	一	乙卯四十五日環	九	八	二	一	一	癸卯六十九日偏	一〇	五	一〇	五	五	
	五	三	一	癸巳四二月偏	三	二	一	六	一	戊午〇五月全	二	一	四	六	
	九	一	一	丙子九元日全	一二九	三	三	三	三	壬申〇四日偏	一	六	六	六	
	六	二	一	癸酉〇五日環	八	七	二	五	二	辛丑七元日環	一二六	三	四	六	
	三	二	一	丙辰九元月偏	一二八	二	六	六	一	乙卯八元月偏	五	一	〇	〇	
	七	一	一	辛未〇〇日全	二	二	二	二	一	丁酉无元日全	一〇	九	一	四	
	七	六	一	癸丑八元月全	八	二	一	七	一	癸丑〇四元月偏	二	一	四	五	
	三	〇	一	丁卯〇五日環	一	六	二	四	一	乙未九元日環	一二六	二	四	五	
	七	一	二	丙申五元日偏	一二七	一	三	一	〇	一	壬辰二六日全	一〇	九	九	
	一	六	一	庚戌九元月全	二	六	一	三	三	一	乙亥九元月偏	一二六	一	三	
	七	一	一	壬辰〇五日偏	七	七	四	一	一	己丑〇五日環	四	一	三	三	
	一	六	一	丁未二〇月全	二	二	九	一	五	一	辛未二七元月偏	九	二	二	
	八	一	一	庚寅五元日環	一二六	一	一	一	〇	一	丁亥一六日環	二	六	六	
	九	一	一	甲辰五元月偏	一	五	一	四	三	一	甲寅八二日偏	一二六	〇	二	
	六	一	一	甲申六五日環	三	二	一	六	一	己巳无元月全	三	九	三	九	
	二	六	一	辛巳无元日全	二	五	四	一	一	一	癸未八四日偏	二	三	三	
	二	一	一	甲子九元月偏	二	五	九	一	一	一	辛未五元日偏	八	八	八	
	二	一	一	戊寅七元日環	二	九	一	六	一	一	丙寅〇八月全	九	二	二	

祖甲

一五二一戊申三十五日全

一五九二

祖甲

一五二一乙巳六二日全

一六二一癸亥二十五日偏

一五二五

一五二四一癸酉四六日偏

一八一乙巳六二日全

一五二七

一五二六一戊子一四日全

一六二一庚申十五日偏

一五三二

一五二五一壬寅六六日偏

一六二一癸卯五十五日全

一五三八

一五二六一庚午五十五日偏

一七二一己亥元九日環

一五三七

一五二五五甲申八四日全

一七二一壬午三十七月偏

一五三七

一五二四一己亥二四日偏

一八二一戊戌三十七日環

一五三二

一五二四一丁卯七元日環

一六二一庚辰四十七月全

一五三七

一五二四一壬午七元月偏

一七二一甲午七元日全

一五三七

一五二四一甲子三六日環

一八二一壬戌三十七日偏

一五三七

一五二四一戊寅三六日偏

一八二一丁丑三六日全

一五三七

一五二四一辛酉七五日全

一八二一己未六四日全

一五三七

一五二四一乙未三六日環

一六二一甲戌五十五日全

一五三七

一五二四一辛丑六六日偏

一七二一丙辰二五日環

一五三七

一五二四一丙辰八五日全

一八二一辛未元八日偏

一五三七

一五二四一戊戌六二日偏

一九二一甲寅八三日全

一五三七

一五二四一癸丑四二日環

二〇二一庚戌七元日環

一五三七

一五二四一辛巳四六日偏

二〇二一癸卯八四日偏

一五三七

一五二四一乙未七元月全

二一二一戊申七元日環

一五三七

一五二四一辛亥一〇日偏

二二二一庚寅元三日月偏

一五三七

一五二四一丁丑七元日偏

祖甲二五 七商五 壬辰六四月全 一二四九 八二 祖甲三〇 二一 丁丑三四月全 一二四四 一〇 一九

八一 丁未六三月偏 一二四 一六 三二 一六 庚申七二月偏 一二四上 三三 二二

二六 一一 乙亥三六月日環 一二四八 一一 二二 三〇 甲戌七四月日環 四四 四四

二六 庚寅〇一月偏 二六 九五 丙辰五五月偏 九三 三三

七一 壬申六三月日全 七七 一〇 一 壬申九四月日環 一〇 九

二六 丁亥四四月偏 二二 三三 一 乙亥六二月日偏 一二四二 三五 二五

二七 一二 庚午二五月日環 一二四七 一一 二二 二七 乙卯二四月全 二二 二二

六〇 丙寅三三月日全 六六 四一 一 乙巳二九月偏 四四 四四

二六 一六 己酉八六月偏 二六 九一 丙申三二月日偏 八九 九

二六 一一 甲子一二日環 二二 二二 五 辛亥八四月全 九三 九三

五二 壬辰七二月偏 一二四六 五八 三三 二一 甲午八五月全 一二四一 二二 三三

二六 丙午五五月全 六一 二六 己酉五七月偏 三九 三九

六一 辛酉六五月日偏 二六 八〇 庚寅三三月日環 八七 八七

一〇 三〇 戊子四五月日偏 一一 九一 丙午〇四月偏 九二 九二

二二 一六 甲辰五八月全 二六 康辛元 二二 二二 己丑〇四月全 一二四〇 二二 二二

二二 一 戊午五五月日偏 二二 八二 乙酉三八月日環 八七 八七

二九 五一 丙戌四七月日環 一二四五 五六 二一 一五 丁卯三四月偏 一二三九 一一 一六

二六 辛丑六四月全 二〇 二一 一 癸未二四月日環 二一 二一

二二 一 癸未四四月日全 一〇 七六 乙丑二四月全 七三 七三

二六 戊戌八三月月偏 二二 三〇 己卯四四月日全 二七 二七

三〇 五一 庚辰五五月日環 一二四四 四五 三一 一一 丁未六二月日偏 二二 二二

庚辛二

一六 壬戌三六日全 二六八 一六 庚丁元 一〇一五 甲子六四日偏 二三四 一〇一四
六(四)一 乙巳〇八日全 六八 二四 一 丁未〇五 日全 二二三 三三五

一五 乙未二九日全 七二 一〇一 甲辰二二日環 九八

七一 甲戌七三日偏 三七 三二 六 丁亥〇二日偏 二二二 二六

二五 辛丑〇六日環 二二 三一 一 辛丑六六日全 三四

二六 丁巳四〇日偏 二七 八六 甲申〇六日偏 八四

四六 一 乙亥五二日全 二七 六六 九一 戊戌二二日環 九七

二一 丙申二九日環 二二 四二 一 丙寅三二日偏 二二二

五五 戊寅六五月偏 二二 五二 二六 辛巳一九日全 一七

六二 甲午〇九日環 二七 三一 一 丙申九六日偏 三四

二六 丙子三二日偏 二五 八一 癸亥〇六日偏 七九

三一 庚寅四六日全 一九 二六 戊寅四〇日全 八三

六四 一 戊午二六日偏 二三五 四六 三〇 壬辰三二日偏 七七

一六 癸酉九〇日全 五一 五二 二 辛酉八三日環 二二〇 一三三

五一 戊子二二日偏 一六 二六 乙亥八五日偏 二六

一〇一 乙卯九六日偏 一〇〇 七(四)一 丁巳四六日全 七八

一六 庚午二四日全 二五 二六 壬申二四日偏 八二

二一 乙酉六四日偏 二九 六一 一 乙卯九七日環 二二九 一二

康丁元 四一 壬子四二日環 二三四 四五 七一 一 壬子七二日全 七七

一〇一 庚戌七一日環 九三〇 二二 二六 乙未二五五 月偏 二二七

一〇一 庚戌七一日環 九三〇 七一 一 一 乙酉九二日環 三一

庚子 七 六 五 辛卯 二 一 月全 一 二 六 八 六 二 二 武乙 四 三 一 己卯 六 五 日全 一 三 二 三 三 五

七 一 丙午 三 三 日偏 六 六 六 甲午 三 一 月偏 二 三 三 三 〇

二 元 癸酉 三 六 日偏 二 二 〇 九 一 丙子 六 天 日環 八 九 九

二 二 六 己丑 三 四 月全 二 二 六 六 辛卯 八 六 月偏 九 五 五

三 〇 癸卯 三 四 日偏 三 〇 武丁 元 三 一 甲戌 八 五 日全 一 三 二 二 三 三

八 五 一 辛未 二 二 日環 一 二 七 五 七 八 〇 庚午 四 四 日環 八 八 八

五 乙酉 三 三 月全 三 二 二 一 六 癸丑 六 三 月偏 二 三 二 一 六 六

二 一 戊辰 三 三 日全 二 一 〇 二 一 戊辰 五 三 日環 二 二 二 二 二 二

五 壬午 七 九 月偏 五 五 七 五 庚戌 五 五 月偏 七 五 三

武乙 元 四 三 乙丑 三 七 日環 一 二 六 五 六 元 甲子 三 四 日全 八 六 六

二 一 癸亥 五 三 日全 一 〇 三 三 三 一 一 癸巳 四 八 日偏 一 三 〇 一 二 二

二 四 七 丙午 〇 元 月偏 二 二 五 四 二 五 丁未 二 七 月全 一 六 六

五 一 庚申 〇 六 日環 五 五 七 一 庚寅 七 元 日偏 六 六 六

一 〇 五 壬寅 三 五 月偏 一 〇 四 四 五 甲辰 六 三 月全 七 三 三

二 一 丁巳 八 五 日環 九 九 八 一 己未 五 〇 日偏 七 七 七

三 五 一 乙酉 〇 四 日偏 一 二 四 三 六 四 一 一 丁亥 四 元 日環 二 三 二 三 二

一 六 庚子 九 只 月全 三 二 六 六 壬寅 三 五 月偏 二 二 九 一 六 六

四 一 甲寅 九 二 日偏 四 四 七 一 甲申 三 三 日全 六 七 七

九 一 壬午 六 三 日偏 九 九 五 五 戊戌 二 八 月偏 七 一 一

五 丙申 六 五 月全 三 三 三 一 辛巳 四 元 日環 三 二 二 二 二

一 〇 一 壬子 〇 五 日偏 一 〇 九 五 五 癸亥 三 七 月偏 二 三 八 五 三 三

文武

五六一 己卯七八日環 一二八 六七 文武 一〇八 一 戊申八六日偏 八八

二六 辛酉二六日偏 二六 二六 六 癸亥二一月全 三三

六 乙丑三五日全 六 六 丁丑二五日偏 九六

六五五 戊午六元月全 一二七 五二 二 二 一 丙午五九日環 一二二 二二

六一 癸酉九二日偏 六六 五 五 庚申六七月偏 一六

二一 辛丑四六日偏 一〇二 七 七 六 六 壬寅三二日全 七六

五 乙卯四四日全 二四 八 八 六 戊午四四日偏 八三

二一 庚午五九日偏 二二 二 二 一 庚子七四日環 一二二 一三

七四 丁酉二六日環 一二六 四 五 八 一 丁酉五三日全 七八

五 癸丑八四日偏 五一 三 三 六 庚辰二四日偏 二六

二一 乙未五四日環 一〇〇 三 一 一 甲午七五日環 一二〇 一二

五 乙酉四六日偏 四 六 六 五 丙子八五日全 六二

八四 一 壬辰八六日全 二二五 四 五 七 二 壬辰六六日全 七八

一〇 一 乙丑元三日環 九 九 三 一 乙未八二日偏 一二二

九 三 六 壬申七元月偏 一二四 三 二 六 甲戌三二日全 一七

四 一 丁亥三二日全 六 六 帝 乙 元 一 一 戊子二七日偏 五二

九 六 己巳八二日偏 九 四 六 二 丁巳三二日環 二〇九 五六

六 癸未六六日環 八 六 六 癸未六四日全 六二

一〇 二 壬子七二日偏 二二三 二 四 二 一 癸丑三二日全 二〇

六 丙寅八六日全 六 七 己巳一〇日偏 三六

三 一 壬戌七四日偏 三 四 二 五 一 辛亥四六日環 一〇八 五七

帝乙

二	一	戊申	四日全	一二〇八	二	一〇	帝乙	八	三	一六	癸巳	八	三	月全	一二〇二	一	一六
三	四	丁未	三	日偏	一二〇七	四	二	四	一	丁未	无	四	日偏		二	二	
五	一	乙巳	二	日偏		五	六	九	一	乙巳	五	五	日偏		七	九	
一〇	六	丁亥	三	月偏		一〇	五	五	五	乙丑	四	五	月全		三	三	
二	一	壬寅	二	日偏		三	〇	一〇	二	乙巳	〇	五	日偏		八	八	
四	四	庚午	九	日偏	一二〇六	三	七	九	二	一	壬申	七	六	日偏	一二〇二	一	二
五	一	己亥	七	日偏		四	二	六	二	一	丁亥	二	四	月偏		八	
一〇	六	壬午	三	月全		一〇	五	五	八	二	庚午	〇	四	日偏		六	六
二	一	丙申	二	日偏		二	九	一〇	一	一	丙寅	无	四	日全		二	二
五	四	乙丑	二	日全	一二〇五	三	六	六	四	一	甲子	五	四	日偏	一二〇〇	六	七
一〇	一	己卯	七	月偏		三	〇	二	六	二	丙午	八	六	月偏		二	六
一〇	一	辛酉	五	日偏		九	八	二	一	一	辛酉	二	七	日全		二	二
六	四	丙子	八	月偏		三	五	二	五	七	甲辰	一	五	月全	一二九九	五	三
九	六	己未	四	日全	一二〇四	三	五	六	一	一	戊午	四	二	日偏		六	六
七	三	乙卯	六	日偏		八	六	二	一	一	丙戌	二	四	日偏		二	一
四	一	戊戌	六	月偏	一二〇三	二	七	五	五	五	庚子	二	〇	月全		一	五
九	六	癸丑	五	日偏		二	三	二	二	二	丙辰	一	四	日偏		二	一
一〇	一	乙未	三	月偏		八	三	二	五	一	癸未	一	八	日全	一二九八	四	七
八	三	庚戌	八	日全		八	八	二	六	六	戊戌	三	七	月全		五	三
八	三	戊寅	一	四	日偏	一二〇二	一	三	二	一	庚辰	六	四	日偏		一〇	二

帝乙

三二五 甲午三六月偏 二九八 二四 帝乙 八七五 辛酉三六月偏 二九二 七二

三四一 丁丑七八日全 二九七 四五 七四一 丁丑四日環 二二 八

一〇一 甲戌六五日環 一〇九 二二一 甲辰八二日偏 二二 三二

三四六 丁巳三四月偏 二九六 三二 一六 己未三五月全 二七

四一 壬申五元日全 四五 九一 一甲戌五四日偏 二九一 一二

九六 甲寅六九月偏 九四 六一 辛丑三四月偏 六七

三〇 戊辰七六日環 六六 一六 丙辰五五月全 三二

五三二 丁酉二四日偏 二九五 二四 二一 己亥五五月全 三二

二六 辛亥五五月全 三〇 五 癸丑三五月偏 二六

四二 丁卯二日偏 二六 〇六 一丙申〇日環 二九〇 五六

九一 癸巳五七日偏 八九 一六 辛亥八六月偏 六二

一七 己酉〇七月全 九四 二二 一癸巳三三三日環 二二

一〇一 癸亥二二日偏 八 二五 一丙子〇五月偏 二八九 五二

一六二 辛卯四六日環 二九四 二三 六一 庚寅九元日全 一六

一六 丙午〇元月偏 二六 一〇 一壬申二三月偏 一〇五

八一 戊子八八日全 八九 二二 一戊子五三三三日環 二二〇

一六 癸卯一三七月偏 二四 三 一乙卯五八日偏 二八 四六

一七 二一 乙酉四五日環 二九三 二二 一六 庚午三六月全 二二

八一 壬午三六日全 七六 五一 一乙酉〇〇日偏 五六

一八 一六 乙丑五三月偏 二九二 一七 一〇 一六 丁卯三六月全 一〇五

二一 己卯八三三三日環 二二 二一 一壬午六〇日偏 三〇

帝乙二三四二庚戌九癸日全一二八七三七帝乙六七一己酉九四日環一二二六六

六甲子四元月偏四一〇三五辛卯七二月偏二二七

九言丙午三奎日環九元元一九一丙午言二日全二二

一〇六壬戌二六月偏一〇五五五〇六己丑八言月全一二二六二

一四一甲辰二二日環一二八六三六六一癸卯言六日環二六

一〇一辛丑〇四日全九九二二一辛未言六日偏二二

二五二天甲申〇七月偏一二八五二九一五乙酉言五月全二五

三二己亥二望日環三五二二一辛丑言五日偏二二

八五庚辰言四月偏八三三〇五一戊辰八言日偏一八〇五七

九一乙未六五日全二六六六癸未元七月全二二

二一癸亥九二日偏一二八四一三二二丙寅〇四日環二二

二六戊寅六四月全二七二六庚辰七九月偏一五

五一癸巳二五日偏二二二五一癸亥〇四日全一二七九四七

八一庚申二四日偏七元二二一庚申〇二日環一〇二

五五戊戌二四月全八二二二六壬寅〇四日偏一二七八四一

九一庚寅八四日偏八四四一丁巳七言日全一六

二七一丁巳五元日環一二八三一三九六庚子一九月偏九六

七七癸酉五五月偏六八一一一甲寅一四六日環一〇一〇

七一乙卯七言日環七九三三三壬午元七日偏一二七三六

五五己巳七四月偏二二二五五丙申八六月全二〇

六一一季子四元日全二八二一二四二季子七二日偏四一五

帝乙三王 八三〇 戊寅三三〇日偏 一二七 八 九 帝辛三 六 一 辛巳七六日環 一二二 六 七

九六 甲午八九月全 九 四 二六 丙申六一月偏 二二

一〇一 戊申〇〇日偏 六 二 二 乙卯八六日環 二二

三四 三一 丙子二五〇日環 一二六 二 三 四 五 〇 乙亥六六日全 二七一 五 二 七

二六 辛卯八九月偏 三 一 〇 (周文王元) 二 二 六 戊午五五〇月偏 二一六

九一 癸酉六五〇日全 八 九 二 一 癸酉四二〇日環 二二

二六 戊子八五〇月偏 九 三 五 四 一 辛丑〇五〇日偏 二七〇 四 八

五五 二一 庚午二五〇日環 一二五 二 二 一 乙卯〇五〇月全 五 二

八一 戊辰七三〇日全 八 九 五 一 庚午七六〇日全 一七

帝辛元 一七 辛亥三五〇月偏 一二四 一 九 一 〇 五 季子二五〇月全 一〇 六

二一 乙丑二五〇日環 二 二 二 一 丁卯四二〇日偏 二一〇

七六 丁未七〇月偏 七 四 六 四 一 乙未七五〇日全 二六九 一 六

八一 壬戌七五〇日環 三 九 五 五 己酉五五〇月全 二〇

二一 一 庚寅三五〇日偏 二 二 四 九 〇 辛卯六四〇日環 九 九

二六 乙巳七五〇月全 二七三 一 八 一 〇 丁未二四〇月偏 一〇 五

二一 己未四七〇日偏 二 二 七 四 一 庚寅五五〇日環 二六八 三 七

七一 丁亥五五〇日偏 六 八 四 〇 一 丙戌九二〇日全 九 九

二五 辛丑五五〇月全 七 二 八 二 六 己巳八五〇月偏 二六七 三 一

七〇 一 丙辰六六〇日偏 二 七 三 一 甲申九五〇日環 一六

二一 甲申九五〇日全 二 二 二 八 六 丙寅三三〇月偏 八 五

二六 己亥九六〇月偏 二 七 九 一 辛巳〇五〇日全 九 九

帝辛九 二一 戊申 二五 日偏 一二六六 二一三 帝辛三 六閏 一 癸未 二六 日偏 一二六二 六二七
(周文王六) 七 甲子 〇五 月全 一九 (周文王〇) 二一 一 辛亥 八五 日環 二二二

三一 戊寅 九老 日偏 三五 一四 五 一 戊申 八三 日全 二六二 五七 六六

八一 丙午 六元 日偏 七三 二一 一 乙巳 八五 日環 一〇三

六 庚申 五六 月全 八四 (三) 二 一 乙巳 八五 日環 一〇三

九一 乙亥 六四 日偏 九 五四 五 丁亥 七五 月偏 一六〇 四二

一〇 一 三 壬寅 二五 日環 一二六五 一三 二 癸卯 一五 日全 一〇六

(七) 二六 戊午 二五 月偏 二八 一〇 二 乙酉 九六 月偏 一〇六

八一 庚子 四元 日環 七九 二一 一 己亥 〇三 日環 〇

五 甲寅 五二 月偏 八二 (二) 三 二 戊辰 二五 日偏 二五九 三八

二 一一 丁酉 三二 日全 二六四 一二 一六 壬午 一五 月全 四一

(五) 七一 甲午 六四 日環 七八 四 一 丁酉 四三 日偏 九六

一二 二六 丁丑 一八 月偏 二八 九 一 甲子 八六 日偏 九〇

二 一一 壬辰 五二 日全 一二六三 一二 二六 己卯 六五 月全 二五

(九) 六六 甲戌 五八 月偏 六三 言 癸巳 元元 日偏 一〇九

七一 戊子 七五 日環 二七 一七 三 一 壬戌 四六 日環 二五八 三七

二二 丁巳 四老 日偏 二二 (四) 六 二 丙子 六三 月偏 二六八 二

二六 辛未 五八 月全 二七 九 一 己未 〇七 日全 八三

三一 一 丙戌 元八 日偏 二二 五 五 癸酉 二二 月偏 九四

(三) 六一 癸丑 五元 日偏 一二六二 五八 一八 三 一 丙辰 五四 日環 一二五七 二四

二七 己巳 二五 月全 六三 (五) 九 一 癸丑 五五 日全 八九

帝辛元
(周文王五)

二六丙申二七月偏 一五六 一元 帝辛二二 一 壬子二二日偏 一五二 二〇

二(周)一庚戌可日環 二二 二(周)二 辛巳一〇日全 一五一 四八

七五壬辰西九月偏 七 二(周)三 乙未三六日全 五二

八二戊申一七日環 八九 一〇 丁丑六三 日環 一〇二

一一乙亥三三 日偏 一五五 一 庚寅六六 月偏 一〇二

二六庚寅五五月全 一五五 一 乙亥二六 日環 二五〇 四七

二一甲辰二二 日偏 二 一 辛未二四 日全 九三〇

七一壬申二四 日偏 六六 一 甲寅六元 月偏 二四九 三二

二六丁亥六老 月全 七 一 己巳二五 日環 二六

八一壬寅二四 日偏 九 一 辛亥二八 月偏 九四

一二庚申四二 日全 二 一 丙寅九六 日全 二四八 二四

二六甲申四二 月偏 二五四 一 甲午〇九 日偏 二四八 二四

六六丙寅西三日環 五八 一 乙酉八六 月全 三一

七五壬戌二六 月偏 七 一 癸亥二六 日偏 一五

二一甲子二五 日環 二 一 辛卯二七 日偏 八〇

二五庚申二四 日全 一五三 一 乙巳二二 月全 二四

二二癸卯西二 月偏 二 一 辛酉一一 日偏 九九

二一戊午二九 日環 二 一 戊子八六 日環 二四七 二三

二五壬寅二五 月全 二五二 一 癸卯二五 月偏 一八

二六乙卯二五 日全 二 一 乙酉二二 日環 七三〇

二六戊戌六元 月全 二 一 己亥二二 月偏 八三

帝辛元 二 一 壬午二四日全 一二四六 一 二 帝辛二四 五 一 壬午二四日偏 一二四一 四 六
(周文王十六) 七 〇 巳卯三二日環 七 九 帝辛三六 五 一 壬午二四日偏 一二四一 四 六

三 六 壬戌九九月偏 二 九 〇 六 乙丑〇一月全 一 〇 六

〇 一 一 丁丑三二日全 一二四五 一 三 二 一 巳卯六〇日偏 〇 〇 六

(三) 六 六 己未三〇月偏 六 三 三 五 三 一 丁未二二日環 一二四〇 三 七

七 一 甲戌〇二日環 七 八 (三) 七 七 壬戌〇七月全 四 一

三 一 壬寅三二日偏 二 三 三 九 一 甲辰八二日全 九 〇

一 五 丙辰三二日全 二 七 五 戊午三二日偏 〇 〇

三 一 一 壬申三二日偏 一二四四 一 二 三 六 三 一 辛丑三二日環 一二三九 三 六

(三) 五 〇 戊戌三二日偏 五 六 九 一 戊戌三二日全 八 〇

六 六 甲寅九二日全 六 三 三 七 二 辛巳九二日偏 二 三 八 二 九

七 一 戊辰八二日偏 二 七 (三) 〇 乙未八二日環 〇 〇

二 一 丙申七四日環 二 二 二 八 五 丁丑三二日偏 八 〇

一 六 壬戌一〇月偏 二 七 九 一 癸巳八二日環 〇 〇

三 一 一 癸巳五二日全 一二四三 五 八 三 六 一 一 庚申〇二日偏 一二三七 一 四

(三) 二 六 戊申三二日偏 六 二 (三) 二 六 乙亥三二日全 二 九

一 〇 〇 庚寅二二日環 二 二 二 一 一 庚寅七〇日偏 二 三

三 一 五 一 戊子八二日全 一二四二 五 八 七 一 丁巳八二日偏 七 九

(三) 一 〇 〇 庚午八二日偏 一 〇 七 六 壬申四二日全 〇 〇

三 〇 甲申八二日環 二 二 八 一 丁亥〇二日偏 八 八

四 一 六 丁卯九二日全 一二四一 四 二 九 一 乙卯二二日全 一二三六 一 三

帝辛元
月文五三六

一六 己丑三月偏 二二六

一七

帝辛四五
月文五四二

三六 甲午六月全 二二〇 二二二

四〇

一六 庚寅七月偏

六六

四一 戊申六月日偏

二六

四一

一六 庚戌一月日環

七四

九一 丙子二月日偏

八二

四二

一六 丙午七月全 二二五

二二

五 庚寅二月全

九四

四三

一六 戊子二月月偏

二七

一〇 丙午九月日偏

一〇

四四

一六 甲辰六月日環

二七

一六 己丑五月全

二四

四五

一六 丙戌八月月偏 二二四

二七

一六 辛未四月日環

二四

四六

一六 庚子二月全

二七

一六 乙酉七月全

二四

四七

一六 戊戌六月日偏

二七

一六 乙丑五月日環

二四

四八

一六 庚寅八月全 二二三

二七

一六 丁未七月全

二四

四九

一六 庚辰十月全

二七

一六 戊戌二月全

二四

五〇

一六 壬戌四月日環

二七

一六 乙巳六月全

二四

五一

一六 戊寅五月月偏

二七

一六 己未七月日環

二四

五二

一六 庚申九月日環 二二二

二七

一六 丁亥六月全

二四

五三

一六 丁巳二月全

二七

一六 辛丑八月全

二四

五四

一六 庚子十月月偏 二二一

二七

一六 丁巳三月全

二四

五五

一六 甲寅二月日環

二七

一六 甲申六月日偏

二四

五六

一六 丙申八月月偏

二七

一六 己亥六月全

二四

五七

一六 辛亥八月日全

二七

一六 癸丑五月全

二四

帝辛四九一二 二年一七日環 一二六二二四 帝辛五五七六 癸亥六二月偏 一二〇八五
周文王四六 一六 丙申九五月偏 一八 (周武王上) 八一 戊寅六二日環 三〇

五〇 六 一 戊寅三二日全 一二五五六六 五六 一 二 丙午五廿日偏 一二九一五

(四七) 六 癸巳九六月偏 六二 (三) 七 辛酉六五月全 二九

二 二 丙子〇二日環 一二二 二 一 乙亥五九日偏 三

五一 五 癸酉六九日全 一二四五六八 七 五 丁巳三三月全 八四

(四八) 一〇 七 丙辰二三月偏 一〇六 八 一 辛申七三日月偏 九

二 一 庚午二廿日環 一二二 五 七 一 庚子二廿日全 一二八一四

五二 四 六 壬子六二月全 一二三四三 七 一 丁酉三九日環 七〇

(四九) 五 二 戊辰四四日偏 五八 六 一 乙未九四日環 一二七一四

一〇 一 乙未一〇日偏 一〇二 六 一 乙未九四日環 一二七一四

六 庚戌八上月全 一七 五 六 一 乙未九四日環 一二七一四

二 一 甲子三三日月偏 三二 (五) 六 一 辛卯西三三日月全 六六

五三 四 一 壬辰六六日環 一二三三六六 二 六 甲戌八四日月偏 二八

(五〇) 六 丁未七四日月全 四二 二 六 甲戌八四日月偏 二八

武王上 一〇 一 己丑七六日全 九二 五 六 辛酉五〇月偏 二六六三

六 甲辰七四日月偏 一〇六 (六) 六 一 丙戌六四日全 八

五 三 一 丙辰九〇日環 一二二二六 二 七 己巳〇五日月全 二二六

(周武王上) 九 二 甲申七三日月環 九〇 二 一 癸未西三日月偏 三三

五 二 七 丁卯三六日月偏 一二〇二〇 六 五 一 辛亥五四日偏 一二五五九

(二) 三 一 辛巳一十五日環 三六 七 五 乙丑六四五月全 三

帝辛六〇 六一 庚戌三四月偏 二二五 六七
(周武王七) 九〇 丁未三〇日環 二一

一〇六 癸丑三四月偏 一七

六二 四二 丙午二三日環 二二四 四九

(八) 一六 庚申〇四月偏 五三

一〇一 壬寅二八日全 一〇二

六三 三六 乙酉八〇月偏 一二三 四二

(九) 四二 庚子五〇日環 一六

九六 壬午二二月偏 九六

一〇一 丁酉二〇日全 一〇二

六四 三六 庚辰〇四月全 一二二 三三

(一〇) 四一 甲午六二日偏 四六

八一 壬戌五三日偏 九一

五五 丙子五八月全 一五

九一 辛卯七四日偏 三〇

六四 二一 己未〇二日全 一二二 二五

(周武王二) 二六 甲戌三二月偏 三二

九一 丙辰二五日環 八二

五五 庚午五五月偏 九四

附註：

一、本表與卷一、年曆譜互相對照，年之十支月建

及儒略周日，均可參用彼譜。

表中月分名稱，一月，在祖甲以下，除文武丁十三年外，均當作正月，參看年曆譜。

三、表中日月食安陽時分，均為食甚。

四、在帝乙三祀以前食甚時分，可能有前後一二小時之游移。惟日食在正午，月食在夜半者，為殷都安陽所必能見。

五、日食有經緯度之差異，表中中心日食環或全在殷都或可見，或僅見偏食，日偏食食分殘者，殷都或至不可見，均須再作精密之推算。

六、表中日食，可證年曆譜中之定朔，其在晦或在二日者，則因古用平朔，及連大月之安排有異，帝乙三祀以下，採用奧泊爾子氏交食圖表加殷都時分，其日月食食甚時分，較為精密。

八、殷都要陽日出日沒時間，列表於後，以備檢查。惟表中月日，以格勒哥里曆為標準，用時須參看年曆譜第七葉後面下欄，換算儒略曆為格勒哥里曆，方能準確。

九、本表為供甲骨學者檢查殷代交食之便，匆匆作成，訛誤知所不免，倘承專家有所指正，至為感荷。

附錄：殷都日出日沒時間表

借用北緯三十五度為標準

月	日	出						日	沒					
		時	分	時	分	時	分		時	分	時	分	時	分
一	一七八	六	七	九	二	七	九	六	七	二	七	七	二	七
二	五	六	七	九	二	七	九	六	七	二	七	七	二	七
三	六	七	九	二	七	九	六	七	二	七	七	二	七	七
四	一	五	四	六	五	二	五	六	六	二	五	六	六	六
五	一	五	四	六	五	二	五	六	六	二	五	六	六	六
六	五	四	六	五	二	五	六	六	二	五	六	六	六	六
七	五	四	六	五	二	五	六	六	二	五	六	六	六	六
八	四	五	四	五	四	五	四	五	四	五	四	五	四	五
九	二	五	三	五	四	六	五	三	五	四	六	五	三	五
一〇	三	五	三	五	四	六	五	三	五	四	六	五	三	五
一一	二	六	二	七	六	三	二	七	六	三	二	七	六	三
一二	二	六	二	七	六	三	二	七	六	三	二	七	六	三

註：一、殷都今河南安陽縣，東經一一四度二〇分，北緯三六度五分。本表借用北緯三五度地方時，據民國二十一年國民曆緯差一度，日出日沒時間相差不及一分，故用之以求日月交食時刻。又因每年節氣有前後一日之游移，故日出日沒時間，微有變異，最多不過一分鐘上下而已。

二、本表月日，據格勒哥里曆，對照殷代交食表時，須注意將表中儒曆月日，換算為格曆月日。
三、本表每月日次，間五日舉其時分，在此五日以內者，可比照前後，加減分數。

交食譜月食一

小年 七月大 戊辰朔 一二三四九五

癸酉 六日 (癸酉七月)

壬午 望 (癸未七月)

癸未 一六日 (癸巳七月)

癸巳 二六日 (癸卯卜貞旬亡田)

八月小 戊戌朔 一二三四五二五
九時五八分日偏食

癸卯 六日 (癸卯卜貞旬亡田)

壬子 望 一二三四五三九
二時四八分月全食 旬壬子夕月出有食聞八月。

癸丑 一六日 (癸丑八月)

癸亥 二六日 (癸亥八月)

九月大 丁卯朔 一二三四五五四
八時二二分日偏食

癸酉 七六日 (癸酉九月)

辛巳 望 (癸未九月)

癸未 一七六日 (癸巳九月)

癸巳 二七六日 (癸巳九月)

一〇月小 丁酉朔 一二三四五八四

癸卯 七六日 癸卯卜貞旬亡田十月。

辛亥 望 (癸丑十月)

癸丑 一七六日 (癸丑十月)

右月食記載甚明晰，所惜者通缺月食之日。此版為左足又部分大龜腹甲之殘片，乃第三次發掘殷墟所得，曾編索此次所得殘甲，無可折合者，原版如下：

月出食之右一行，上一殘文為句，下一殘文為夕，尚可辨識。句下夕上，當有二字，則頗難推求。余曾以為即「亡日」二字，此月食或即卜句之日，又由上一辭「癸卯十月推之，知此辭卜句日常為癸卯，全文亦當為

（癸卯卜貞）句（亡日）夕，月出食，聞八月。

在殷代文食表尚未編製之前，余曾將上項意見寫與陳遵媯先生，求其代為推算。文見殷代之天文月食例三。云：據此殘辭，僅可知此次月食為武丁某年之八月，而不知日之干支。然依卜辭文例求之，由兩辭之部位，亦可推知其干支。一為四行文例：

癸巳 九月（三） 癸丑 八月（三）
 癸酉 九月（五） 癸巳 七月（三）
 癸未 九月（五） 癸卯 八月（三）

（一）內數字，示卜句次序，以下並同。

一為六行文例：

癸卯十月（二）	癸亥八月（四）
癸巳十月（三）	癸巳八月（五）
癸酉九月（九）	癸酉七月（三）
癸丑八月（七）	癸丑六月（三）
癸亥九月（八）	癸亥七月（三）
癸未九月（五）	癸未七月（四）
癸卯十月（二）	癸卯八月（三）

龜甲卜辭常例：一先下後上，二先內後外，三先右後左，或先左後右。以上所列四行文例，上為十月癸卯，下可能為八月癸亥，但癸亥在八月下旬，不合有月食。若以癸亥為中旬，則八月下旬有癸酉，十月即無癸卯。故知四行文例不合。六行文例甚合此龜版原式，凡六行者必每行癸日相同，則癸卯之在八月中旬（即望日），十月中旬又有癸卯，亦絕無齟齬。

若依八月望日為癸卯推之，則八月朔日當為己丑。據年曆譜，武丁五十九年之中，無八月己丑朔者。惟祖庚元年有之。此版文字，乃武丁以至祖庚時之物，不得下及祖甲之世，故可能為祖庚時也。祖庚元年為西元前一二八二年，今改定為武丁

五十八年殷正八月己丑朔。

此僅據八月己丑朔望為標準，以求之於曆譜者。陳氏推算之結果：

祖庚元年今定武丁五十八年西元前一二八二

四月 二二一六 戊午 己未 或起日偏食

五月 八一〇 乙亥 甲戌 或起月全食

二六二八 癸卯 壬辰 或起日全食

一〇月 一九一二 丁巳 戊午 或起日偏食

二月 二一五 癸未 壬申 必起月全食

一七一〇 丙戌 丁亥 或起日偏食

此年月食絕無值癸卯之可能，於上表已足見之。今更參看殷代更食表，知此年八月亦絕無月食也。

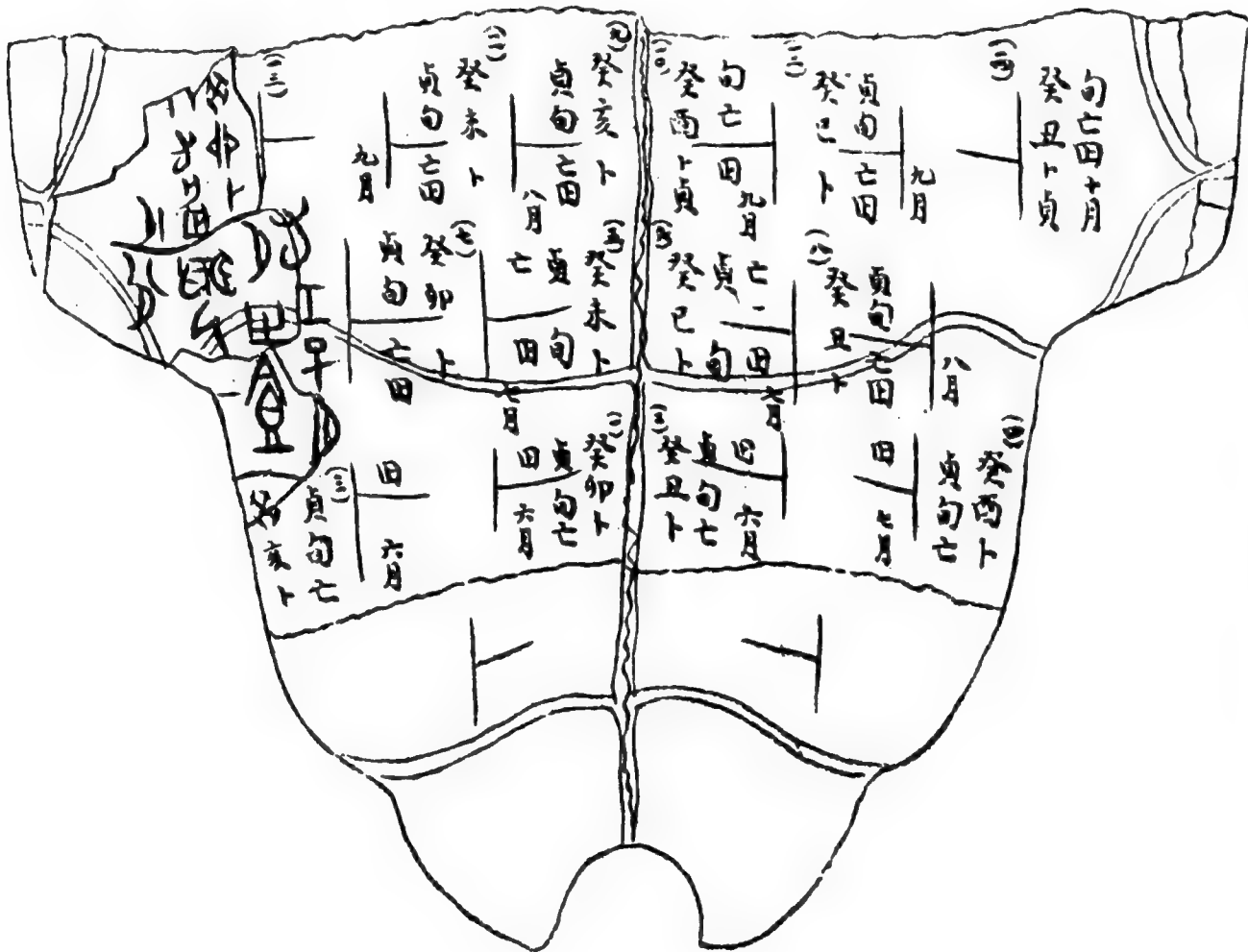
不獨此年為然，試檢更食表，上起殷庚，下至祖庚，一百一十二年間，亦無一年為殷正八月癸卯值月食者。無已，則惟有別作推算矣。

今細審此殘片在腹甲上之部位，知十月癸卯一排，當有六行，而八月一排，當僅有四行。又依月食三旬壬申夕，月出食之倒推之，此旬下夕上所殘缺者，亦當為一壬日。若此卜旬日仍為癸卯，則自癸卯至壬子，恰足十日，故補旬壬子也。如是可補足其全辭：

癸卯卜貞：旬亡田，旬壬子夕，月里有食，聞八月。

此種解說，雖建立於重重假設之上，同時下旬有其重重之堅證，故足繪全圖如次：

(所據文例：一、下後上；二、先而後外；三、无左後右。)

由此殘片比例對證，知原貌之腹中必甚大。如右圖所示在腹甲左半，上排十月癸卯一辭，刻於卜兆之外，此排可容三卜，故知左右共當有六行卜辭也。由上排以證中下兩排則皆當為四行，因旬壬子夕月出食之紀錄，已佔去一行之地位也。如此排比，八月卜旬所缺者仍為癸卯，其與余舊說異者，彼癸卯為八月中旬之望日，此癸卯為八月上旬，而其旬日壬子方為望日也。參看本譜自明。

旬壬子以下為附記，非占驗，由其間自方國知之。此月食殷都或因陰雨不可見，他方見之，必於次日癸丑始求報聞，聞至而後附記於癸卯卜旬之次，至早亦須在癸丑一旬之內也。

月食之日既得，則求之交食表，亦可得此月食之相當年代，茲更分節述之。

一、八月壬子月食之檢討

此一殘辭，既由文法辭例，可以推定其必為某一年之殷正八月望壬子月食，則試一檢殷代交食表，在祖甲以前，有合於此八月壬子月食之條件者，即為得之。惟表中依今法推算，自夜半。時起，屬於次日，而在殷代則以全夜屬於壬子，稱壬子夕也。故月食之在癸丑。時至日出之前者，亦當計入。茲將祖庚七年，上至殷庚十四年，檢查結果分列於次：

王年 月食八月壬子日沒後至 八月癸丑日出前

祖庚七年 無 無

武丁五十九年 無 無

小乙元年 無 無

小辛二年 十年八月十五日壬子十二時月全食 無

殷庚八年 無 無

是合於八月壬子條件之月食，僅小辛十年有之，不惟祖甲以上，僅此一年有之，即編檢交食表，殷代二百七十五年間，亦僅此一年有之也。

小辛十年八月十五日壬子之月食為全食，殷都時為二十一時四十八分，相當於西元前一三六一年儒曆八月九日，儒曆周日一二二四五三九。

試查此年八月十五日沒之時分，儒曆既為八月九日，換算格曆，則西元前一三六一年當西前十四世紀，換算應減十二日，為格曆七月二十八日。參看年曆譜七卷，正仍以殷都為標準，檢表七月：

二五日一九時九分 三〇日一九時五分

今假定二七日為一九時七分，則食甚當在日沒後二時四十一分。月全食，自初虧至復圓，可達四時以上，則月初升時，即已見食，宜其為人所注意也。即食甚之時，前後一二時，仍可得見，後移時分，更無問題，總不出此小辛十年

八月十五壬子之夕，可以斷言者也。此月全食，殷都不見，或以陰雨之故，他處見之故以報聞。

二、小辛時卜辭之關係

當民國二十一年三月廿一日，余草甲骨文斷代研究例文稿初就，分甲骨文字為五期，而以武丁及其以前為第一期，此期包括殷虛遺殷及小辛、小乙、武丁、二世四王為時百餘年，雖甲骨文字之屬於此期者，數量甚多，然所據之十個標準，初不能再別其孰為武丁以前之卜辭也。三十年，編著甲骨叢編第一集時，又以祖庚一代曆法，錄于第一期，今得此八月壬子月食之版，乃能確定其屬於小辛之世，此與月食二小乙八年之中午月食，皆為斷代研究上之重要發見，亦即斷代方法之一新標準也。

今據此殘版，可以推知者四事：

一、小辛時卜辭文例文法，與武丁時同。

二、小辛時記月不稱，在與武丁時同，合文亦同。

三、此版十月癸卯卜旬辭，不記貞人。

四、文字之書法形式畧同。

因此在此斷代例十標準中，頗難區別，非藉天象為標準，不能遽為判定也。又此八月為建申之月，上推本年正月為建丑，明年（小辛十一年）當有閏，閏在十二月，可證余編定武丁以前曆譜之準確程度也。

三、關於聞

聞字卜辭中凡八見，皆在第一期，錄如下：

一、 貞，余聞古。 陰九二

二、 貞，聞出有古。 陰九三

三、 貞，方東聞。 前六二七一

四、 貞，出有聞曰古。 前七七三

五、 庚子卜，王貞，王固曰，其出有聞，其隻獲

七，不古。 前七二二

六、 己丑卜，孚貞，出有疾，齒父乙佳，惟出有

聞，在古。 外三五

七、 癸卯卜，貞，旬亡田，禍古至子夕，月出有

食，聞，八月。 本譜

八、 癸未卜，貞，旬亡田，禍三日（乙酉），夕有

出有食，聞。 月食四

*此字發刻二種書，當作也。

前五字，見甲骨文編附錄，舊無釋，唐蘭氏以為當即。

乃聞之本字是也。容庚氏金文編第十二收聞字，作

，注：孟鼎，我聞殷陞命。

按此字，由上列第五體演變而來，確為聞之本字，蓋會意也。聞，原為報告，奏事之專字，从耳或口為耳字，从耳為報告者，跪而以手掩口之狀，从口象口中液，或省之，掩口者，

恐口液之噴出侮慢尊長所以示敬也。金文分耳，仲足，船手，加重口液置首上，去古誼已遠。後世改作形聲，說文古文作，以耳爲聲，小篆作，以耳門聲。魏三體石經作，以未，心耳，玉篇作，未，古辨字，後起會意字也。去古益遠，古誼益晦矣。

聞之義，一為聞知，一為達聞。此二義殷代已並用之。上舉卜辭一二三例，屬於前者，四五八例，屬於後者。此字最初之意，我當為奏報上達之聞，猶淮南子主術而臣情得上聞之聞，接受此奏報者必有所聞，故同時亦有知之義。卜辭一，余聞，金文孟鼎，我聞，皆此義也。

在殷代聞之一字，似已成為公文中習用之語，如例四六，稱有聞，五稱有來聞，七八，月有食之聞，即有聞，有來聞之省語也。月食而方國奏報以聞，則日食亦必有奏報可知。蓋殷人視日月食為同樣重要之天變也。自詩人作十月之交刺幽王，以日有食之為亦孔之醜，以彼月而微為則維其常，故春秋以下，歷代史籍，乃僅載日食，不載月食。說者謂，日者太陽之精，人君之象，君道有虧，為陰所乘，故蝕蝕者陽不克也。後漢書五行志引日蝕說，蓋藉以警惕時主，使之畏天威，懼天變，克己責躬，修政布德而已。

史志中記載日食常有，史官不見，即國以聞之語，與殷代記月有食聞之語酷似，事類既同，屬次食，程式則皆

為報告而並用，聞字亦奇蹟也。茲就後漢書五行志關於日食報聞之紀錄，列為簡表如下：

帝 日有食之年月 報聞之紀錄

光武 建武六年九月丙寅晦 史官不見，即國以聞。

章帝 元和九年八月乙未晦 史官不見，仇官以聞。

和帝 永元二年二月壬午 史官不見，詠即以聞。

安帝 元初三年三月辛亥 史官不見，陸東以聞。

元初四年二月乙亥朔 史官不見，七郡以聞。

元初五年八月丙申朔 史官不見，張掖以聞。

永寧元年七月乙酉朔 史官不見，酒泉以聞。

順帝 陽嘉四年閏六月丁亥朔 史官不見，零陵以聞。

永和三年十二月戊戌朔 史官不見，會稽以聞。

桓帝 建和元年正月辛亥朔 史官不見，即國以聞。

元嘉二年七月辛庚辰 史官不見，廣陵以聞。

永嘉三年閏五月庚辰晦 史官不見，即國以聞。

延熹九年正月辛卯朔 史官不見，即國以聞。

靈帝 建寧二年十月戊戌晦 右扶風以聞。

建寧二年三月丙寅晦 梁相以聞。

右列日食記聞者十五次。殷代月食記聞者兩見，決非偶然。其文之繁簡雖異，而稱聞則一。上下千餘年，文書習用之專詞，乃能一脈相承，亦足見吾國文化源流之一斑矣。

交食譜 月食二

小乙 八年一月小 辛亥朔 一二三。二五八

癸丑 言

癸亥 言

乙丑 望

癸酉 言

二月大

庚辰 朔

一二三。二八七
八時七分日食

癸未 言

己丑 言

庚寅 二日

辛卯 言

壬辰 言

癸巳 言

癸酉下(殷)貞(妣)庚辰十。

癸酉卜(殷)下(缺)

貞于妣庚口。勿出于妣庚。

出及妣己桀。勿出妣己。

貞。弗其。貞。

貞。正唐。弗其正唐。

(己)丑卜(貞)貞(乙)未酒。泰。于祖乙。王固曰。出有希。祭

不其雨。(此己丑所記)

己丑下(貞)勿酒。貞。

甲午(理) 一二三〇三〇一
乙未(一六) 一二三〇三〇二
二時二十分月偏食即甲午之
癸卯(二四)

六日(甲午)夕月出有食。(此通記王固有崇之驗)
乙未酒多工率余道。(望月食皆今日所記)

右月食紀錄見於第十三次發掘殷墟所得之大龜

檢表所以不及祖庚者因祖庚之世雖曆法祀典文

版與卜祀之辭雖同一處此月食但記甲午夕即甲午之

法書體皆承襲第一期武丁時之舊制而貞人(即史官則

夜不記月份蓋史臣所為微驗王固曰有崇之語故以此

已換一班新人物如出火即諸史絕無武丁舊史一也本

乙未前夕之月食證實之月食因天象之失果也

版字殷兩貞人為武丁時之重臣其書契卜辭最多且在

今檢交食表在武丁時代及其前世有甲午乙未之

說明

武丁 四年 八月 一六日 乙未 七時五八分 月全食

是日日出在五時許殷都為晝不能

見

一八年一三月 一六日 甲午 九時五三分 月全食

殷都在晝不能見

小乙 八年二月 一六日 乙未 二時一七分 月偏食

此月食正為甲午夕殷都可見

二年一月 一六日 乙未 一八時二〇分 月偏食

此為乙未夕不合

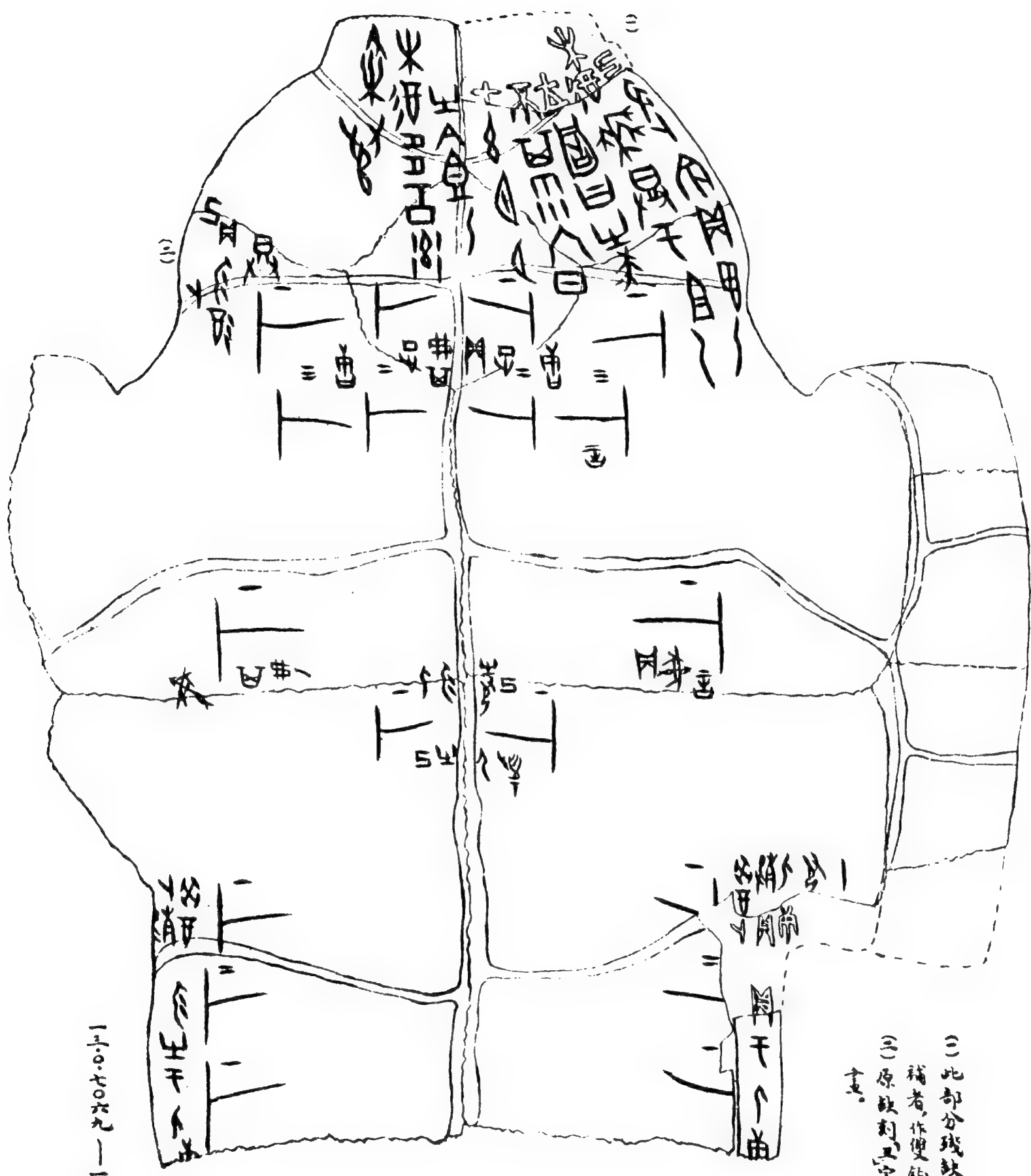
小辛 一九年二月 一七日 甲午 一時二九分 月偏食

此為癸巳夕不合

三年七月 一六日 甲午 一時二五分 月全食 同上為癸巳夕不合

此外尚有殷庚二十六年三月十七乙未之月偏食殷都
可見然此時去武丁已三十餘年武丁之史亦不能上及
殷庚之世也是此甲午夕之月食惟有小乙八年二月之
一項最為適合茲採以入譜

此版卜祀之辭所有稱謂亦與小乙時代無抵牾如
所列妣己妣庚祖乙唐均可能為小乙時之稱謂中丁祖
乙之爽皆有妣己祖辛之爽有妣庚均為小乙之祖妣及
其以上之行輩稱大乙為唐祖庚以上皆然也

(一) 此部分残缺文字，当如
 稿者，作便钩以别于原版
 (二) 原缺刻，无字及残字下横
 主。

1110.4062 — 1110.4071

此版既由天祿之證明，必為小乙時代之下辭，則與月食一同其重要，足為斷代研究法上之一新貢獻也。其尤為重要者，則卜兆裂文之上，加以刻劃也。

刻劃卜兆，前此出土之甲骨中，其例罕見。當吾等整理十三次探獲之大堆龜甲層時，即已感覺其特異，予以注意。惟刻劃卜兆之版，其中多有武丁史官及其婦子之名，故以為或屬武丁早年之物，初不知有其前世小乙時之物也。今由已編定之殷墟文字乙編圖版四十號中，輯錄卜兆刻劃之版，可見其特徵約畧言之，有下七事：

一、龜腹甲背甲上之卜兆，均有重加刻劃者。腹

甲極多，背甲如乙九三七（腹龜九六〇）（唐貞）

二、卜兆記數字，自一至十。一二三次者，本版四次

者，五九五次者，七四九六次者，七次者，八六

八次者，五五九次者，五五九次者，五五九次者，五五九次者

以上僅舉其例，一事最多卜至十次為止。其順序為先上後下，先內後外。有卜兆數字，皆塗硃

者，有但刻卜兆及數字，不記卜辭者。

三、卜辭當書契大字，作一直行，四六或作一橫行

四九三者。

四、卜辭有刻於卜兆上者。通常卜辭皆避卜兆

此類如八六七一、一三二七等版，卜辭侵及兆文。

五、好以曲線界畫卜辭及卜兆。如八三二、八三八、六當刻辭於甲之反面。如六六〇、一二六二、以上二者，後世亦有之，殆此習也。

七、同時有記貞龜之人及數量於甲橋反面者。如六六二記，在入二百。一九六記，在入二，在高。七五四記，在入二百五十。此類及骨面刻辭之記貞骨皆僅武丁時有之。

其次為武丁時代之確證，則稱謂與貞人是也。其稱謂有：

父乙 八六二 即小乙。

父庚 七二二 即般庚。

母庚 四九六 即小乙庚妣庚。

其貞人有：

字 本版一三二七，般 本版七六八，即 一〇五五，一〇五五，一〇五五。

出 五二六、八三三、永 九三〇、恒 九三〇、四 九二八。

至為武丁早年之證，則於其王后生育之卜辭推知之。吾人知武丁壽百歲，在位五十九年，是其即位時已四十二歲，其王后生育時期，當約在初葉二十年之內。今卜辭有：

記婦媯媯者 五八六、二九七、四見，記婦妣媯者 四九六。

一見，卜媯者 三三六、二見，卜媯有子者 一三〇、各一見。

亦足為武丁早年之旁證。武丁有子二十餘人，不必皆其即位後之所生。如祖己、祖庚、祖甲三弟兄，除祖己為太子時死亡之外，祖庚、祖甲皆甚老壽，均當為其即位前之所生，似無足疑。

交食譜 月食三

武丁 一二年 五月小 戊午朔 一三三六八五
十時四十分日全食

癸亥三

壬申望

癸酉二 一三三六五〇
四時零分月偏食始於申也

癸未二六

今此類刻劃卜兆之版，既可知為武丁早年之物，又由本版月食紀錄可知其一部分為小乙時代之物。小乙八年，去武丁元年前後不過三載，其時代正相銜接，亦甲寅學中一饒有趣味之問題也。

（癸亥卜，貞旬亡四，王固曰：出有希業。）
旬壬申，夕月出有食。

右月食紀錄，見於簋室殷契徵文，為一殘骨版反面邊緣部分，有日無月。王襄氏原釋作「壬申月夕之食」，蓋彼時猶不辨夕月，且不知出之為有也。由旬字，知尚有前十日之卜辭，由壬申可推知為癸亥卜旬所附記。更由月食二及四例之，知癸亥卜旬之後，必有「王固曰：出有希業」之語，故史臣乃以壬申夜之月食徵此，有崇之驗也。原版圖如左：

徵文·二

此一月食，余曾列入殷代之天文月食第四例，送請陳遵媯先生推算，並為之說明云：

此無年月，蓋癸亥卜旬之後，附記其第十日，即壬申之夜（夕月有出）食也。壬申值望，則戊午為朔。據殷曆譜，武丁五十九年內，戊午朔之月，凡十二見，據今定武丁年，參看本編年曆譜，約五年一見。

西元前	武丁	殷王	西元前	武丁	殷王
一三三九	一	一三三三	七	二	
一三二八	二	一三二三	一七	六	
一三一八	二二	一三一二	二七	一〇	

一三〇七	三三	一	一三〇二	三八	二
一二九七	四二	三	一二九二	四八	七
一二八七	五二	一〇	一二八二	五六	一一

陳氏逐年推算之結果，以上十二年中，可能有壬申月食者四年，附說明云：

所擬之十二年中，有壬申望之月食者四，即

一三三三年 二月二十四日（庚午）辛未 或起月食

七月三十一日（庚午）辛未 必起月偏食
或全食

一三二八年 五月八日（庚午）辛未 必起月偏食
或全食

一三一三年 二月三十一日（庚午）辛未 或起月偏食

一三八七年 七月三十一日（庚午）辛未 或起月偏食

此五次中，就月數及其必有月食者言，當指：

西元前一三二八年五月八日之月偏食或全食。

又此次月食記載，最堪注意者，即此月食係在旬

日前癸亥所卜，是即先由推算預報旬日後有月

食，後乃驗之，由此得知我國是時已知日月食之

推算矣。

按陳氏布算之法，乃據前舉之「三表」用牛考，慕氏交食周期為基數也。其言「就月數及必有月食者為標準，而斷定當指西元前一三二八年五月八日之月食是也」。至謂此月食乃癸亥日所推算預報，則因不明卜辭文法，證以他

例，知此乃追記徵驗之辭，未見其為預先推算也。殷人之於日月交食，必觀察有象，然後筆之於書。其要不外二端：一所以徵驗災祥，而促時王之修省；一所以參證朔望，而訂曆法之疏密。前者如月食二三四，後者如月食一五是已。

今更據殷代交食表以校陳氏之推算，則

一三三三年 二月二十七日（庚午）辛未 當為癸酉

七月二日（庚午）辛未 當為己巳

一三二八年 五月九日（庚午）辛未 正為壬申

一三一三年 二月 無月食

一三八七年 七月 無月食

是武丁之世，僅此西元前一三二八年五月九日癸酉四時之月偏食，適為

武丁一二年五月望壬申之夕，

舍此莫屬矣。依法換算儒曆為格曆月日，則是日日出在

五時十四分，食甚，正當昧爽時也。

本版分期標準，但據書法，文例，因可以下至祖庚上

至般庚之世，今再檢校交食表，亦無他年月食適合此壬申

夕者，故此一月食之當在武丁之世，無可易移矣。

交食譜 月食四

武丁

二九年二月

丙午朔

二四二八九三
十時四十九分日偏食

癸丑八月

(第一卜)

(第二卜)

(第三卜)

癸丑卜貞旬亡田

癸丑卜貞旬亡田

王固曰出有希

王固曰出有希

甲寅九月

乙卯十月

丙辰十一月

丁巳十二月

戊午正月

己未二月

庚申三月

辛酉四月

癸亥五月

癸酉六月

一三月

乙亥朔

癸未九月

甲申十月

乙酉十一月

丙戌十二月

丁巳正月

二四二九〇七
二四二九〇八
癸亥時四十七分月全食

(癸亥)

(癸酉)

癸未卜貞旬亡

癸未卜貞旬亡

癸未十三月

王固曰出有希

王固曰出有希

崇

崇

七日己未

己未夕

庚申月出有食

庚申月出有食

癸亥卜貞旬亡田

癸亥

癸酉卜貞旬亡田

(癸酉)

三日乙酉夕

三日乙酉夕

丙戌二日

癸巳一九日

癸卯元日

丙戌允出有來入
齒十三月

(癸巳)

(癸巳)

癸巳卜貞旬亡田

(癸卯)

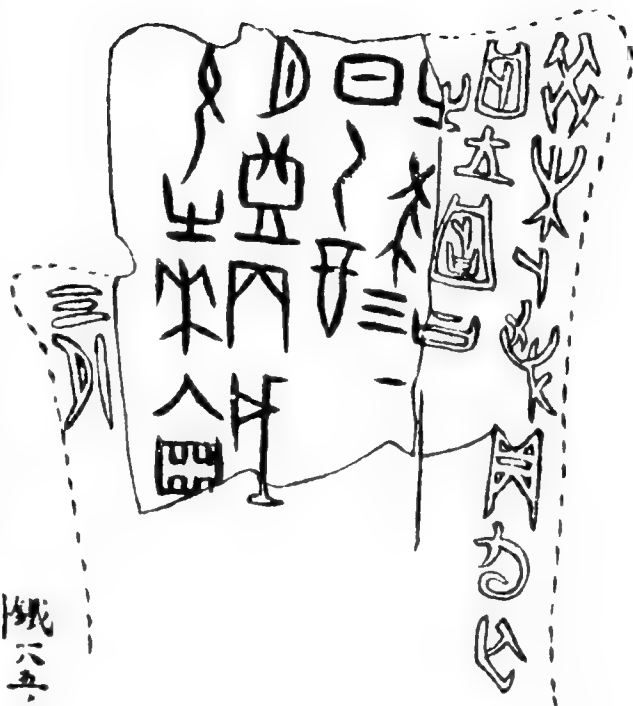
(癸卯)

癸卯卜貞旬亡田

右卜辭三版，乃一事三卜之例。第二、三卜所記庚申月出有食，為本譜最重要之天象基點，故不憚一再言之。

茲先舉原板之圖。

第一卜一版：

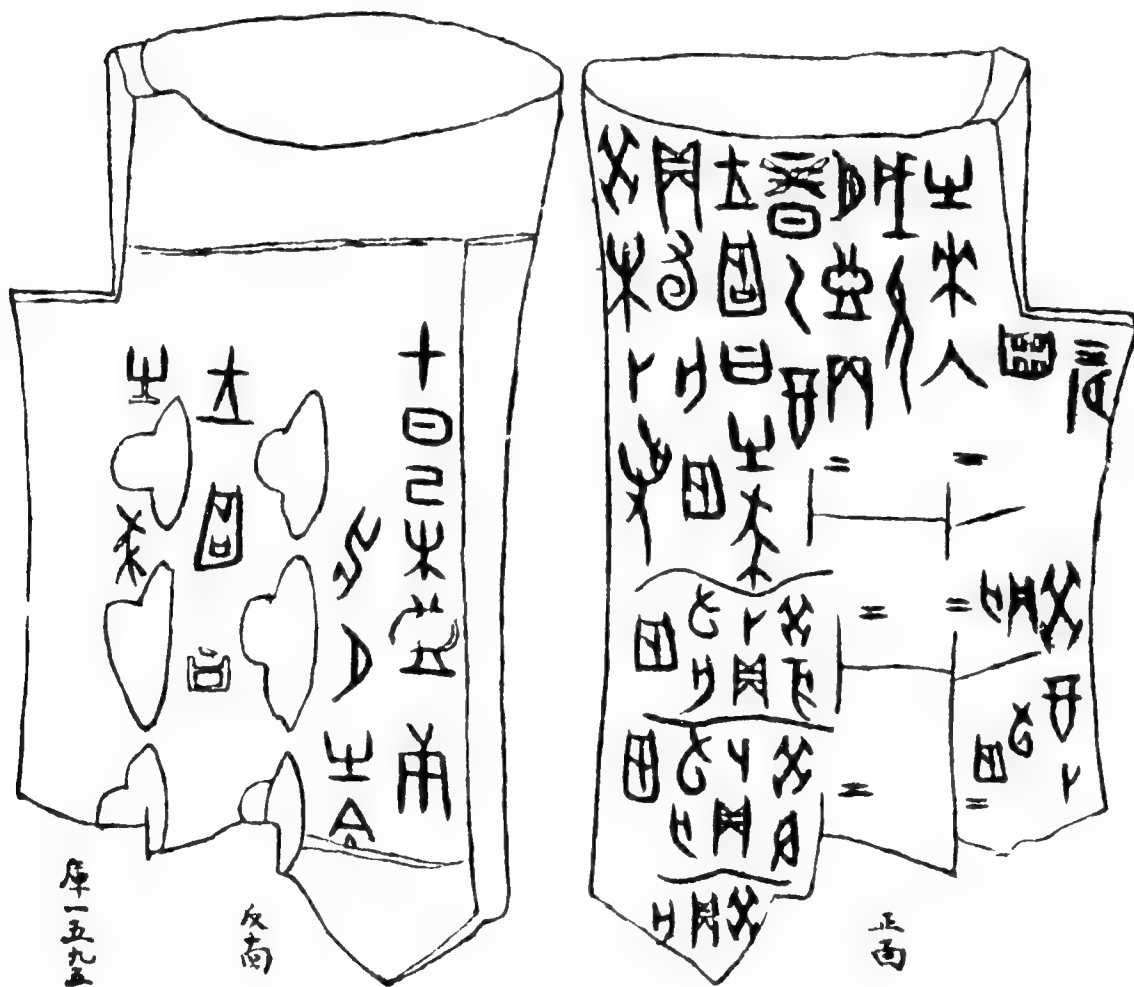

版六五二

此版與第二卜之一版，骨文皆對稱，此為左胛骨，彼為右胛骨。此文左行，彼文右行也。惜僅存一部，分癸未卜旬之殘辭，茲據第二卜，以雙鈎補足之。其下段癸丑、亥、酉卜旬之辭，及反面庚申月食之

紀錄，則付之闕如。殘兆上有記數字，知為第一卜。

第二卜一版

正高

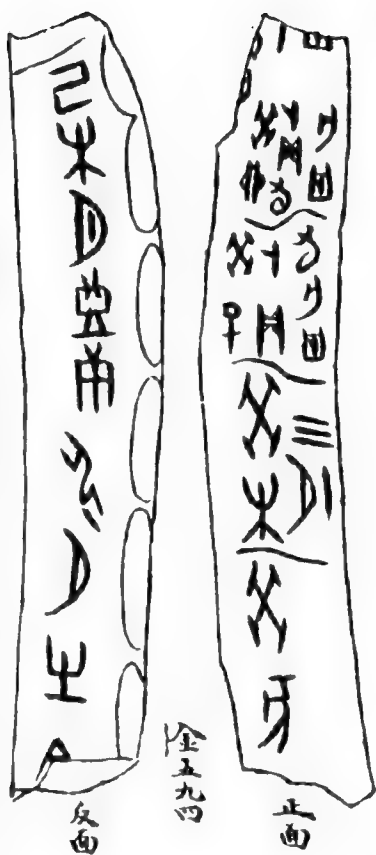
反高

庫一五九五

此版為美國方法欲博士(Frank Herring Chant 1851-1914)臨摹之本，原骨今藏大英博物院。庚申月食，賴有此臨本，乃能從事研究。為殷代年曆奠定一堅強之基石，是當感謝方氏及為之刊布原稿之白瑞華氏(Roswell S. Britton)者也。原稿微有奪誤，今以雙鉤補正。卜兆上記數字為二，知為第二次所卜。

第三卜，一版：

此版亦方法欲博士臨摹者。反面有庚申月食紀錄，惟正向缺癸丑卜句辭。原骨藏英國金璋氏(John G. Thompson)摹本於一九三九年。白瑞華氏刊印於紐約，卜兆不存，由前二版知為第三卜。

由以上三版，互相參證，其關係一如本譜所列，茲更述研究之經過。

本譜主要之材料實為第二版。吾人既發現甲骨卜辭正反兩面互相銜接之例，以考此庚申月食，乃知與癸

丑卜句辭有關。此癸丑一句，凡分四段記之。

一段：癸丑卜貞：旬亡田。癸丑所記卜句本辭，正面。

二段：王固曰：出希。癸丑王占時所記，反面。

三段：七日己未，翌。當為次日庚申所記，反面。

四版：庚申，月出食。當為辛酉日所記，反面。

月食必在望，庚申距癸丑八日，是癸丑在此月之上旬，此月當有丑、亥、酉三癸日也。依卜句文例由下而上，癸未一句，正相銜接，而其下記有十二月。第三版有未、巳、卯三癸日，而癸未下亦有十二月之文，是癸未為十二月之第一次卜句，無疑。由是逆推，則丑、亥、酉三癸日，必為十二月，亦無足疑也。庚申望則癸丑上弦，而午為朔，故以十二月丙午朔，為推算此庚申月食之一標準也。

十二月者，武丁祖庚及其上世之閏月也。是為殷代第一期之置閏法。說詳年曆譜四、五、十二、十六各葉。此庚申月食之所在年既得，殷代曆法亦可藉以研考矣。

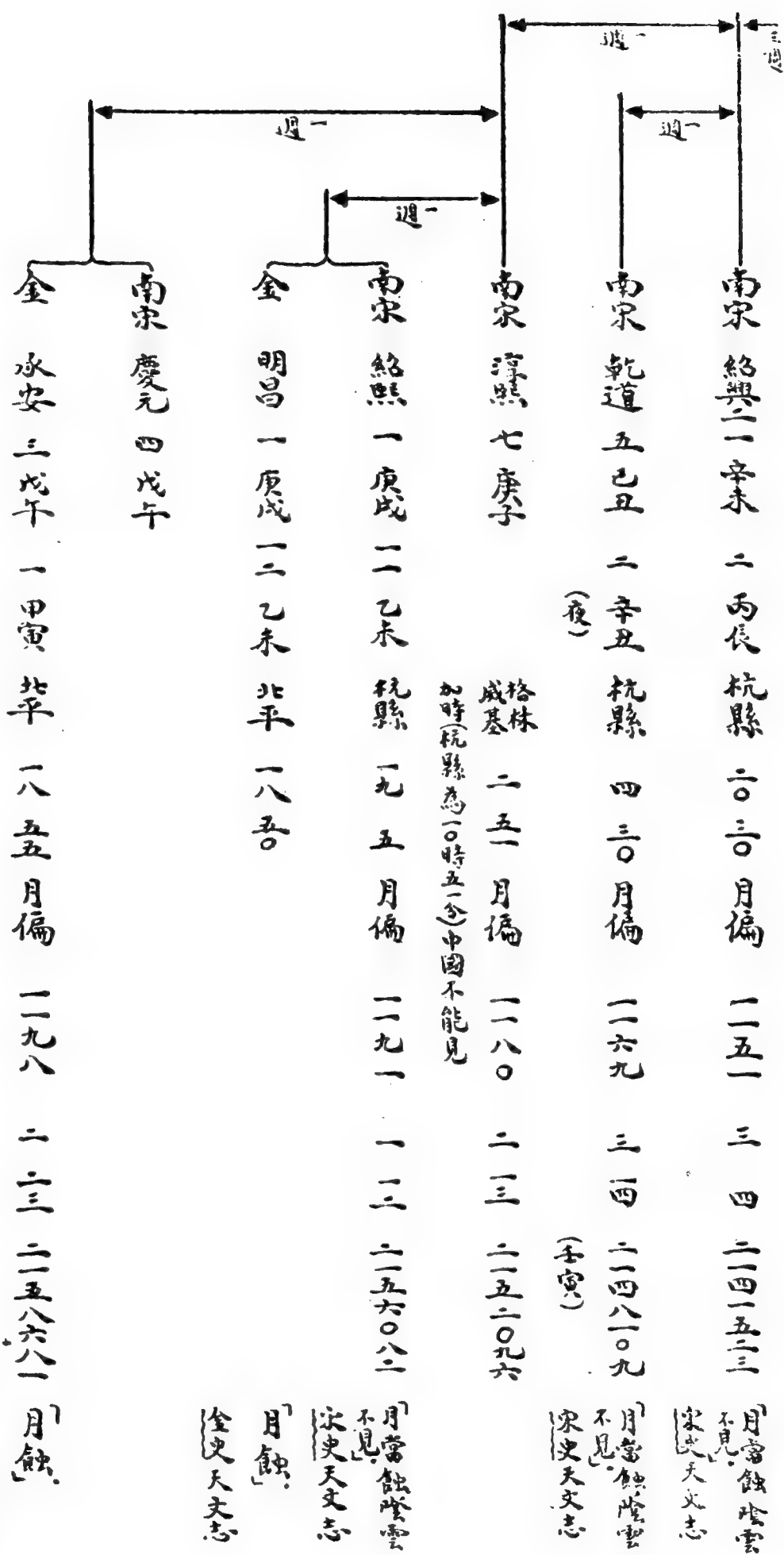
推算之法，初以曆譜中可能之年，請陳氏代為尋求，繼用牛氏十八週製為殷代交食表，已具見上述。年譜五、六、七各葉，茲更以牛考卷、迦拉底、三統，證此月食在中國史籍中合於各種週期之關係，為表如次。表中所列皆余編著中國歷代月食考所推算之材料原書待刊。

武丁時代十二月庚申月食與三種週期關係表

交食週期：
 考茶巡按底三統
 朝代 年數 紀年 月 日 食 時分 食象 西曆年月日 備考周 記載

殷	武丁元庚午二庚申	安陽	〇四七月全	前二二二二二四一二四二九〇八	月出食	庫方二武藏甲
周	宣王二八辛亥	成林	一七一〇月全	前七九〇一二三二四三二〇二		晉下解二九五
周	赧王四六壬辰	成林	一五五九月全	前二九一二二二一六二三四九七		
蜀漢	延熙二六癸酉	成林	一八四四月全	二五三一二二二一八二七九二		
後魏	景明四癸未五丁卯	洛陽	一八四八月偏	五〇三六二五一九〇四九五四	月在手從地下	魏書大廢志
後魏	延昌五甲午四癸巳	洛陽	一九三三月偏	五四五四一九〇八九四〇	月在尾從地下	魏書大廢志
梁	普通六乙巳三庚申	江寧	一七四二月偏	五二五四二二一九二九七	月蝕	魏書大廢志
東魏	天平三丙辰二丁亥	臨漳	二二四四月偏	五三六三三三一九一六九二四	月蝕	魏書大廢志
東魏	武定一癸亥三丙午	臨漳	一一二月偏	五四三五五五一九一九五二三	月蝕	魏書大廢志
宋	治平一甲辰四庚辰	開封	二二四五月偏	一〇六四五三二二〇九八七	月蝕	宋史天文志

附註：牛考蒸週期

一週	約元通常年少二〇三日	三五八朔望月	一〇五七一·九五
三週	約八七年	一〇七四月	三二七二五·八五
九週	約二六二年	三二二二月	九五二四七·五五
六週	約五二年	六四四月	一九〇九五·一
六週	約一八四年	二五五四月	六六六〇三·八五
六週	約一六四年	二五五四月	六六六〇三·八五
六週	約一五四年	二五五四月	六六六〇三·八五
六週	約一四四年	二五五四月	六六六〇三·八五
六週	約一三四年	二五五四月	六六六〇三·八五
六週	約一二四年	二五五四月	六六六〇三·八五
六週	約一八通常年	二二二日	六五八五三·二

迦拉底週期

一週	約八通常年	二二二日	六五八五三·二
----	-------	------	---------

三統週期

一週 約二通年零二日

一三五朔望月 三九八六六二九四日

右表除殷武丁二十九年十二月庚申月全食為推算者外，均依奧氏交食表為基礎，與三種週期及史志記載互相印證，無不吻合。尤以後魏景明四年五月丁卯，延昌三年四月癸巳兩月食，史稱從地下蝕出，與表時分正與相合，足證記載推算兩俱精確也。庚申月全食，在牛氏週期循環之下，與迦拉底三統週期交互聯繫，史實有徵，亦其可資信據之明驗也。

編檢殷代交食譜在十二月而有庚申月食者，二百七十五年中只此一見，即上表所列梁普通六年之庚申月食，千八百餘年而重見於中國載籍，然此庚申乃在夏正三月，不在殷正十二月，猶與彼一庚申月食有異也。今既知殷正十二月庚申之月食，必為西元前一三一一年儒曆十一月二十三日夜之月全食，已屬毫無疑問，則此一月食之重要性，尚有須加稱舉者，分述如次。

一、足以確定武丁之年

余曩作殷商疑年一文時，尚不能確證殷年，以彼時猶未發現甲骨文字中天文曆象之根據也。殷年建立於西周年代之上，故又須先定武王伐紂之年。今可知者，武王伐紂之年，大衍曆譜引古本竹書在十一年庚寅為最可信，即西元前一一百一十一年也。殷庚遷殷至殷亡，

亦據古本竹書定為二百七十三年，是遷殷為殷庚十四年，西元前一十三百八十五年也。伐紂以上，為帝辛帝乙之年，皆據卜辭中祀典以定之。由文武丁上至武丁，均參用尚書無逸篇具見年曆譜譜例二所列舉。今定祖庚元年為西元前一十二百八十年，武丁元年為西元前一十三百三十九年，而一千三百一十一年適為武丁之二十九年，當武丁之中葉，亦即本編卷九日譜所列伐鬼方之年也。前後移動逾三十年，即不在武丁之世矣。本譜先有王年之假定，後得此月食之證明，武丁時代賴以確定，非偶然也。

二、足以證明古四分術

本編年曆譜譜例十二葉，長時期之推步與章部關係一節，曾舉此月食為天象據點之一，以證明殷代所行用之曆法為古四分術，列表說明，茲更述其要略。

四分之術必經十九年而後能見其七閏之關係，是為一章，必經七十六年而後能見其整月整日之關係，是為一節。滿足一節之年，四分術乃可考見也。表中列二部八章，有大象之據點三：一為武丁二十九年十二月庚申之月食，一為祖甲二年正月甲子朔，一為帝辛十一祀正月丁酉朔也。由本譜月食之後有十三月，知武丁二十九

年為閏年，又推知其三十一年當有閏（說見次節），依三年一閏，五年再閏之法，知前一閏在武丁二十六年。今自武丁二十七年一月壬辰朔起算，下至帝辛十三祀十二月己酉晦（帝辛十祀閏九月，說見日譜），故十三祀閏六月，恰足五萬五千五百一十八日，為四分術二部八章之日數，其前後凡一百五十二年，一千八百八十月，年曆譜具在，可資覆核，四分術法數，不容附會，明曆理者，一覽而知之矣。此一月食，確定二部中之第一閏年，及武丁廿七年正月之平朔，為證明四分術之第一據點，故極重要。參看年曆譜十二葉前卷。

三、足以考見第一期置閏之法

甲骨文，十三月之紀錄，余於殷曆中幾個重要問題一文中，曾斷定其屬於前期，惟誤以其一部分在祖甲之世，彼時僅以貞人為標準，今乃知實當在祖庚之世也。

十三月之文，以武丁時為多，下至祖庚為止。文武丁之復古，又當別論，其詳將於卷五閏譜中述之。惟其他紀錄，僅由斷代標準，定其屬於武丁或祖庚之時，而不能確指其當在何年。本版有月食之定點，知為武丁二十九年，不惟曆譜中第一期閏月之安排，有所依據，而第一期閏稱十三月，亦得一堅強之證明也。十三月置閏之法，及祖甲之改閏，均詳年曆譜譜例各節，不再述及。

四、足以推知殷正月為建丑之月

三正之說，聚訟紛如，今由此版之月日，不難推知殷代曆法果為建丑否也。本版十三月之後，即為翌年之正月，第一期則稱一月，一月之是否建丑，當於節氣定之。余嘗據近年定氣冬至，用今歲實以求武丁二十六年之定氣冬至，得是年冬至在十二月二十三日乙酉，儒略日一二四一八五二，儒曆西元前一三一三年一月三日，格曆西元前一三一四年十二月二十二日也。由是年以恒氣下推，至武丁三十二年，各月中節，均可考見。因而知殷代無節置閏之法，其略已見年曆譜。茲錄武丁二十九年十三月至三十二年一月，逐月節氣，以供參考。

武丁二十九年庚午

十三月大 乙酉十日 大雪節氣 建子月
乙亥朔 辛丑廿七日 冬至中氣

一二四二九四八，西元前，儒曆一二二〇年一月三日，格曆一二二一年十二月廿三日。

三十年辛未

一月小 丙辰十日 小寒節氣 建丑月
乙巳朔 辛未廿七日 大寒中氣

二月大 丙戌十日 立春節氣 建寅月

甲戌朔 壬寅廿七日 雨水中氣

三月小 丁巳十五日 驚蟄節氣 建卯月

甲辰朔 壬申廿九日 春分中氣 建卯月

四月大 丁亥十五日 清明節氣 建辰月

癸酉朔 壬寅二十日 穀雨中氣 建辰月

五月小 戊午十六日 立夏節氣 建巳月

癸卯朔 戊午十六日 立夏節氣 建巳月

六月大 癸酉二日 小滿中氣 建巳月

壬申朔 戊子十七日 芒種節氣 建午月

七月小 癸卯二日 夏至中氣 建午月

壬寅朔 己未十八日 小暑節氣 建未月

八月大 甲戌四日 大暑中氣 建未月

辛未朔 己丑十九日 立秋節氣 建申月

九月小 甲辰四日 處暑中氣 建申月

辛丑朔 己未十九日 白露節氣 建酉月

十月大 乙亥六日 秋分中氣 建酉月

庚午朔 庚寅廿二日 寒露節氣 建戌月

十一月小 乙巳六日 霜降中氣 建戌月

庚子朔 庚申廿二日 立冬節氣 建亥月

十二月大 丙子八日 小雪中氣 建亥月

己巳朔 辛卯廿三日 大雪節氣 建子月

三十一年壬申 建子月

一月大 丙午八日 冬至中氣 建子月

己亥朔 辛酉廿三日 小寒節氣 建丑月

二月小 丁丑九日 大寒中氣 建丑月

己巳朔 壬辰廿四日 立春節氣 建寅月

三月大 丁未十日 雨水中氣 建寅月

戊戌朔 壬戌廿五日 驚蟄節氣 建卯月

四月小 丁丑十日 春分中氣 建卯月

戊辰朔 壬辰廿五日 清明節氣 建辰月

五月大 戊申十一日 穀雨中氣 建辰月

丁酉朔 癸亥廿七日 立夏節氣 建巳月

六月小 戊寅十一日 小滿中氣 建巳月

丁卯朔 癸巳廿七日 芒種節氣 建午月

七月大 乙酉十二日 夏至中氣 建午月

丙申朔 甲子廿九日 小暑節氣 建未月

八月小 己卯十二日 大暑中氣 建未月

丙寅朔 甲午廿九日 立秋節氣 建申月

九月大 己酉十三日 處暑中氣 建申月

乙未朔 乙酉十三日 白露節氣 建酉月

十月小 乙丑十一日 秋分中氣 建酉月

乙丑朔 庚辰十六日 建酉月

三十一年 建酉月

三十一年 建酉月

殷十月當為建戌之月。因置閏於年終。關係此為建酉。相差至一月。或月節乃在下月之三日。必待置閏十二月之後。乃能節氣與月名相合也。即殷二月復為建丑月。

十一月大

乙未二日

寒露節氣

建戌月

甲子朔

庚戌十日

霜降中氣

十二月大

丙寅三日

立冬節氣

建亥月

甲子朔

辛巳十日

小雪中氣

十三月小

丙申二日

大雪節氣

建子月

甲子朔

辛亥六日

冬至中氣

三四五六七八。四元前。曆曆一三〇八年一月二日。格曆二〇九年十二月二日。

三十二年癸酉

一月大

丙寅四日

小寒節氣

建丑月

癸亥朔

壬午廿日

大寒中氣

細觀右表所列。已足見殷正月之必為建丑。此推算之根據。一為本譜月食所在之年。二為今測精密之歲實。三為合天之曆譜。皆為科學方法整理之結果。乃憑空結撰。非附會史籍者所可同日而語也。

表中尚有須加申說者三事。

一殷代曆法在其第一段。殷庚至祖庚。置閏之法。與祖甲時有異。余於年曆譜中。已屢言之。即置閏

以無節之月為標準。如是年當閏。則置於是年十二月之後。稱十三月。

右表即其一例也。表列武丁三十一年。九月有中氣無節氣。知是年當閏。故十三月之閏。即置於三十一年十二月之後也。

二殷曆以節為建。如武丁三十年。三十二年。正月稱一月。皆有建丑月之節。氣中氣固為建丑。其三十一年。正月廿三日。僅有小寒建丑月之節。是亦建丑之月也。若依無中置閏法。以中為建。則此正月八日有冬至。為建子月之中氣。稱此正月為建子。不為建丑。殷周曆制之異。即在於是。說解已詳年曆譜。可參閱之。

三武丁二十九年之閏。依今推當在上年。因今推

武丁二十九年。正月小。辛巳朔。十五日乙未冬至。

儒略周日一二四二五八二。西元前儒略曆一三一

一年一月二日。格曆一三二二年十二月二十一

日。建子月大雪節在二十八年十二月三十日庚

戌。建丑月小寒節在二月二日辛亥。

是二十九年一月為無節之月。當以為閏月。而稱十三月。置之二十八年十二月之後。恰相合也。然古者以測景定冬至。每有前後一二日之差。又四分歲實。用之百三十餘年。則必後天一日。故知此時冬至之所在。必不能與今推算合。氣朔差一日。閏亦隨之而異。此所據者。卜辭中之史實。未可膠柱以求之也。

交食譜 月食五

武丁 三六年 一月大 庚午朔 一二四五二七

癸酉 四

癸未 四

乙酉 望 二三四五二二
十六時二十分月全食

癸巳 二四

二月小

庚子朔 一二四五一六七
七時四十分月全食

癸卯 四

癸丑 二四

乙卯 望

癸亥 二四

三月大

巳巳朔 一二四五一九六

癸酉 五

癸未 望

癸巳 三

右月食附記於卜旬辭下亦殷都不見方國報聞者

如月食一惟因過於殘破辨識殊非易也原版藏燕京

大學著錄於殷契卜辭凡二片乃一甲所分裂惟不相聯

接其中記月食一片原六三二原釋文云

食 缺月缺田三日 缺右

(癸酉二月)

(癸未上由貞旬亡田)

三日(乙酉夕月出直食開二月)

(癸巳一月)

癸卯卜出貞旬亡田(二月)

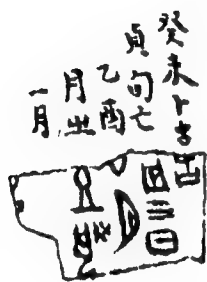
(癸丑二月)

(癸亥二月)

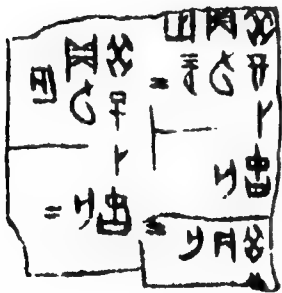
癸酉卜出貞旬亡田三月

(癸未三月)

癸巳卜出貞旬亡田

原六三二

原四三四

卯下出田二月

今細審此片，文當為左行。田之右一殘字乃武丁時之貞人，出夕上殘字乃酉字下丰。知為卜旬附記之月食，則卜旬必為癸日，其三日必為乙，由乙酉而知卜旬之為癸未日，補其缺佚，全文當如譜中所列。其文之款式，如月食一可資互證也。余曾編檢原書各殘片，無能密接者，得四三四一片，依龜甲有紋，處縫部位，文例卜兆等為標準證之，知其可能為一甲所分裂，更補繪全圖如下。

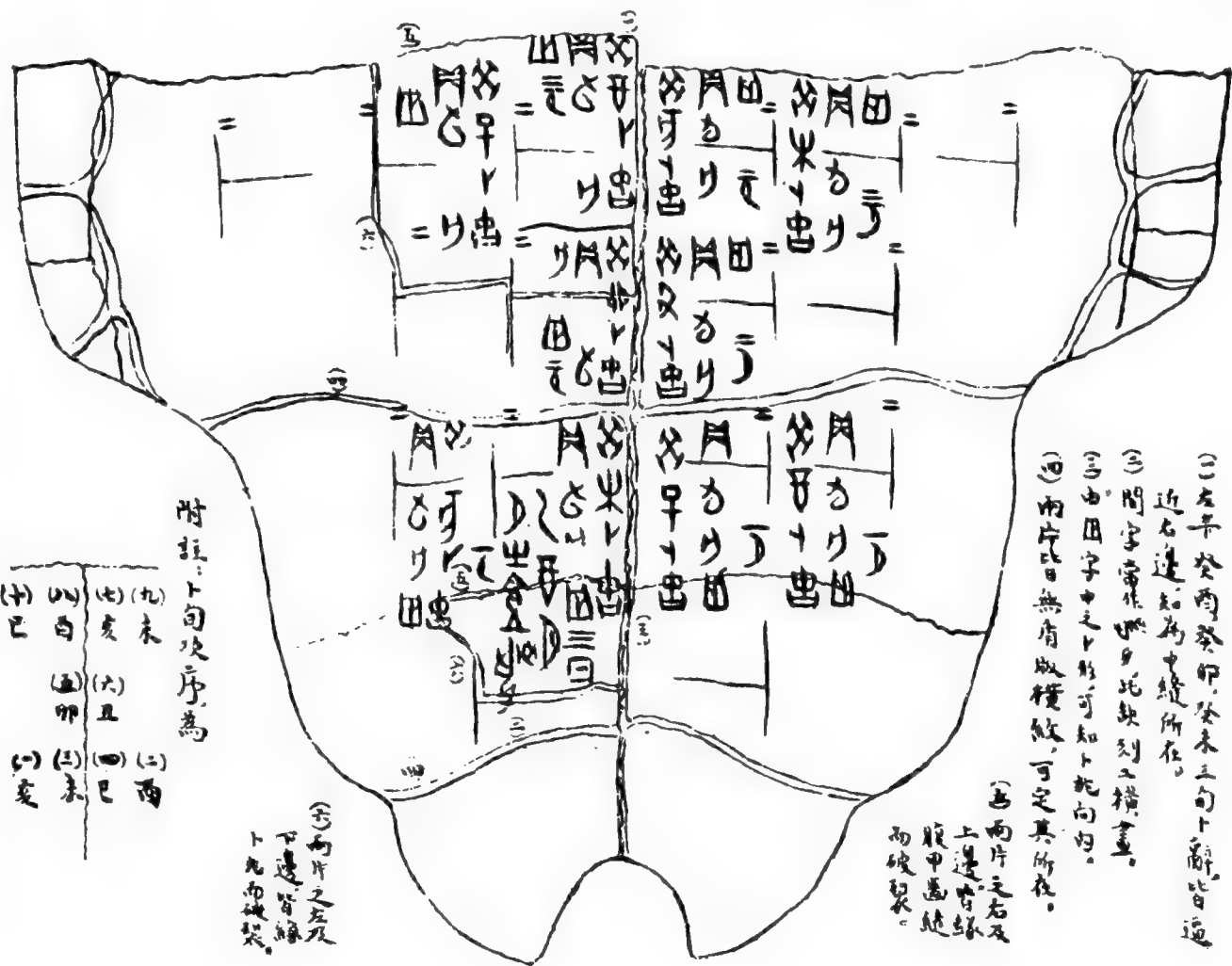
兩殘片部位既定，其可容卜旬之辭亦有限制，貞人既皆為出，自當同時所卜，更由三月之癸酉，推知癸未之在一月。此雖推斷，自有其他各方面堅強之證據，可資信賴也。此一月食，今已知者，必在武丁（或其前世）某年之一月，其月乙酉之夜矣。

試檢文食表，有唯一巧合之機會，在武丁三十六年是年殷正一月十六日乙酉之夕，適置月全食也。

三六一一六 乙酉 六二月全 三〇四一一五

再以乙酉日沒至廿四時，而戌日出至〇時為準，檢查文食表，自殷庚至武丁，所有月食，除此之外，更無第二適合者。則此一月食，亦足為年曆譜中重要天象據點之一矣。

武丁三十六年一月乙酉之月全食，食甚在十八時二十一分，以儒曆換算格曆，當為一月三日，是日殷都日沒約在十七時一分（據殷都日沒時間表）。又月全食前後

可歷四小時以上，則月初升時，已見食象，如前舉魏書所稱，月從地下蝕出是也。惟此次月食，殷都或以陰雲不見，故記方國來聞，報聞之方國，必能見月帶食出，則無足疑。

交食譜 月食六

帝辛 三七祀 二月小 辛卯朔 一三〇六一八

癸巳 三

一三〇六一二〇
大雪(建子月節氣)

帝辛 三八祀 正月大

庚申 朔

一三〇六一四七
辛酉(建子月節氣)

甲子 五

一三〇六一五一
小寒(建丑月節氣)

乙亥 望

一三〇六一六二
二二時五十六分月全食

丙子 一

維三十有五祀正月
丙子拜望食無時

己卯 二

一三〇六一六六
大寒(建丑月節氣)

二月小

庚寅 朔

一三〇六一七七
立春(建寅月節氣)

甲午 五

一三〇六一八一
立春(建寅月節氣)

乙巳 望

乙酉 二

一三〇六一九六
雨水(建寅月節氣)

右月食見逸周書卷五小閏解第二十三句讀據陳
逢衡補註本陳氏在食無時下註云

五祀下舊有王念曰多口五字按王念曰三字當

在下文嗚呼之上今移置彼而衍下曰字並此處

多口二字

朱右曾逸周書集訓校釋三錄原文

校釋云

維三十有五祀王念曰多口正月丙子拜望食無
時汝開後嗣謀

三當為四王念曰多口句當在拜望句下望日月
相望也周禮太僕贊王鼓日月食亦如之春秋傳
曰日食則諸侯用幣于社代鼓于朝月食無文準

太僕之文，當亦用幣。故云拜望也。見月之昔，念德之明，若天詔之開，後嗣謀也。文王四十有五祀，以周曆推之，是年商正月癸亥朔，十四日得丙子，古曆疏，有晦而食者，故十四日望。

陳氏朱氏皆以王念曰多口五字當在下文，尤以陳氏說為長。今從陳氏，又朱改三為四，所據為三統文王年，因三十五祀當西元前一四二年，其年正月無丙子，故改為四十五祀，西元前一三二年也。所據周曆既不可任，是年正月亦無月食，其說之不能成立，無庸辨。陳氏則引施彥士說，謂以徐園臣天元曆法推之，文王三十五祀正月不合丙子望，更以三十四祀推之，則丙子為丑月十七日，亦合食限，故云三十五祀疑當作三十四祀。今案施氏所據為今本竹書文王年，其三十四祀當西元前一〇八〇年，檢余推西周年曆譜，是年建丑月己未朔十六日甲戌十八日丙子，然與氏友食表則此月亦無月食也。陳朱二氏固皆知此段記載之必為月食，徒以文王之年異說孔多，漫無標準，而文食推求尤非易事，是以苦心探索，終無結果，考古之難，有如此者。

試以古今竹書周武王十一年庚寅伐商為據，則庚寅為西元前一一一一年，武王元年為一一二一年，庚辰一一二二則文王崩，武王即位之年也。文王享國五十年，

其三十五祀則當西元前一三七年，帝辛之二十八祀也是年殷正月十六日乙亥之夜，適有月全食，如譜所列乙亥夜有月食，故曰丙子拜望，食無時。正如陳氏補註所說是日周地月食不以時，文於是猶救月之典也。小開解全篇皆為文王因月食之變，告誡武王之文，如言明明非常，惟德為明，食無時，汝夜何修非躬，何慎非言，何擇非德，意義尤為顯明，則因乙亥為十六日而有月食，乃於丙子祭拜，並藉以訓太子發，史實如斯，無容疑矣。

此一月食，見於奧泊爾子氏友食圖表月食表一一一號，為西元前一三六六年，此曆家年，史家年為一一三七，儒曆一月二十九日，儒曆周日一三〇六，一六二，格林威基十五時十九分，月全食，殷都加時七時三十七分，為二十二時五十六分。文王在豐，加時約七時十五分，為二十二時三十四分，是周地見食，在下午十時以後，至夜半方能復圓也。逸周書所載年月，日名，見食地方，乃能與與氏推算無不容合無間，殊堪驚異也。

遺周書中所記周初年曆之可考者凡四篇，一鄧保二小開三寶典四世傳。小開之月食既經證明，其餘三篇亦無不與同一系統之年曆合也。試畧言之。

鄧保維二十三祀庚子朔九州之侯，咸格于周。王在鄧，味爽立于少庭。檢年曆譜，文王二十三年，當帝辛

二十六祀西元前一四九。是年殷正月大庚子朔原書無月名而諸侯來格同當在一歲之首也。

寶典維王三祀二月丙辰朔王在鄘召周公旦曰嗚呼敬哉。朱右曾校釋云三祀唐書大衍麻議引作元祀今案大衍云周書曰惟王元祀二月丙辰朔武王訪于周公。今本三當是元之誤。承文王二十三祀三十五祀之系統至五十祀文王崩武王立其明年武王改元稱元祀帝辛之五十四年西元前一二一年也。檢年曆譜是年殷二月大丙辰朔恰合如以為三祀則周二月乙巳朔殷二月乙亥朔均不合矣。

世俘篇中所載一二四月各日子支月相皆與真古文武成所記融洽林春溥氏武王克殷日記徵引最為詳備此三月之曆日恰合於武王十一年庚寅伐商之歲西元前一二一年也。文繁不再述及。

述周書中鄭保小開寶典世俘各篇所記月日必為周初之信史證以今天之曆譜珠聯璧合已如上述其月食一項在年曆學上之重要尤值得大書特書之茲更舉其大者四事一一論證。

一、文王受命年說之不足信

武王伐紂之年在故籍中之根據一為尚書序惟十有一年武王伐殷一為洪範惟十有三祀王訪于箕子此

殷曆譜 下編卷三 交食譜 月食六

十一年與十三年究為文王之年抑武王之年乎因解答此問題乃有兩說。

甲以文王受命為元。
乙以武王即位為元。

甲說又分二派謂文王受命九年而崩者三統世經是也。謂文王受命七年而崩者尚書大傳及史記是也。乙說亦有二派謂伐商為武王十一年者自武王改元之年起算古本竹書大衍引逸周書是也。謂伐商為武王十二年者自武王成君之年起算管子家語今本無之見大衍引及召氏春秋是也。原文不具引茲作簡表對照之。

甲說之一		甲說之二		乙說之一		乙說之二	
元	二	三	四	五	六	七	八
二	三	四	五	六	七	八	九
三	四	五	六	七	八	九	十
四	五	六	七	八	九	十	十一
五	六	七	八	九	十	十一	十二
六	七	八	九	十	十一	十二	十三
七	八	九	十	十一	十二	十三	十四
八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五
九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六
十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七
十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八
十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九
十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一
十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二
十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三
十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四
十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五
十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六
二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七
二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八
二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九
二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十
二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一
二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二
二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三
二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四
二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五
二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六
三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七
三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八
三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九
三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十
三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一
三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二
三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三
三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四
三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五
三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六
四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七
四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八
四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九
四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十
四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一
四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二
四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三
四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四
四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五
四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六
五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七
五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八
五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九
五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十
五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一
五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二
五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三
五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四
五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五
五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六
六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七
六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八
六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九
六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十
六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一
六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二
六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三
六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四
六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五
六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六
七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七
七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八
七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九
七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十
七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一
七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二
七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三
七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四
七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五
七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六
八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七
八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八
八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九
八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十
八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一
八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二
八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三
八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四
八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五
八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六
九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七
九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八
九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九
九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百

甲說皆縮短文王年乙說則起算雖不同不影響文武之年也據尚書無逸明言文王享國五十年主文王受命年之說者亦以文王受命在其四十二年今以文王崩年為

其在位之五十年，則甲說伐殷之年，上距文王三十五祀之月食僅二十年，月食合，則伐殷之年，或成月，且必不合，反之，伐殷之年合，月食必不合。若乙說則伐殷之年，上距月食，凡二十七年，伐殷月食之年，在曆譜中前後均能密合。三千年之疑案，質之天象，一言而決，則以伐紂為文王受命年之說，不攻自破，事實固勝於雄辯也。

二 殷周年代之連鎖

殷年以周年為基石，必周初年代已經考定，而後殷年乃可得而言。今周初年代有文王三十五祀正月乙亥

望月全食為其天象之據點，下推伐紂之年，既已密合，武之年，因而確定，則殷周之年，何由得其聯繫，是亦一亟待解決之問題也。在年曆譜中，余曾論及長時期之推步與古四分術之章部關係，列自武丁二十七年至帝辛十三祀，一百五十二年，二部四章，年月日對照表，附此月食為天象四據點之一（見十二葉前）茲舉帝辛十一祀正月丁酉朔之一據點，略見年曆譜十一葉後園說別詳卷九日譜，藉合天之曆譜，作殷周年代之連鎖，附表如次，以便參證焉。表申帝辛年，參看年曆譜及殷代文食表。

殷商總年：六百二十九

殷庚遷殷至殷亡二百七十二年

帝辛五十二年說之所本

殷年

帝辛

在位六十二年

殷曆譜
天文曆
法標準

周年

元

在位五十年

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

子朝

三 殷正之又一證明

於月食四，已證明在武丁時殷之一月為天文月建丑之月矣。今此月食在帝辛之世，亦足證其正月為天文月建丑之月也。試以民國三十二年十二月二十三日之定氣冬至為基數，用今歲實上推帝辛三十七祀之定氣冬至，其算式如次：

民國32(西曆1943)年12月23日冬至，上午0時30分。

1943年12月23日 $\equiv$ 儒略日 2431082.2500。

0時30分，化為日數 $\equiv$ 0.020833日。

即民國32年之冬至 $\equiv$ 儒略日 2431082.020833。

即帝辛38年(西元前1137)年冬至，為

$2431082.020833 - 365.24219879 \times (943 + 1137)$

$\equiv 2431082.020833 - 1124945.9722732$

$\equiv 1306136.0485598$ 化為日數為時分 $\equiv$ 1時10分

即帝辛37年之冬至，為儒略日 1306136.01時10分。

是帝辛三十八祀年前冬至在儒略周日一三〇六一三六日己酉，一時十分。檢年曆譜知為帝辛三十七祀十二月十九日，西元前儒曆一三一七年一月三日格曆一三一八年十二月二十三日也。更由此冬至，加減恒氣一五二一八七五，得恒氣節中如下：

帝辛三十七祀 十一月大 辛酉朔 二〇六〇八

周文王三十四祀

癸亥三日 立冬節

戊寅六日 小雪中

十二月小 辛卯朔 二〇六二八

癸巳三日 大雪節

己酉六日 冬至中

正月大 庚申朔 二〇六四七

周文王三十五祀

甲子五日 小寒節

乙亥六日 五十六分月食 建丑月

己卯五日 大寒中

二月小 庚寅朔 二〇六六六

甲午五日 立春節

己酉五日 雨水中

三月大 己未朔 二〇六八六

乙丑七日 驚蟄節

庚辰五日 春分中

建卯月

由上表觀之，帝辛三十八祀之正月，必為建丑之月，已屬毫無問題矣。不惟此也，上節所列逸周書實錄武王元祀二月丙辰朔，當帝辛之五十四祀，以恒氣求之，冬至在年前十二月十六日癸酉，此二月四日己未立春，十九日甲戌雨水，建寅之月也。其正月，則建丑之月也。殷正建丑之證據堅強，有如此者。

四、周人奉殷之正朔

殷人曆法以建丑之月為正，前已屢經舉例證明之。如武丁之三十至三十二年，見月食四，祖甲之元年，見年曆譜十四葉前上，帝辛十一祀（見年曆譜十二葉前及本譜帝辛二十六祀，文王二十三祀，正月庚子，三十八祀，文王三十五祀，正月丙子拜望，五十四祀，武王元祀二月丙辰朔）皆是也。後三者，同時亦足為周人遵奉殷正朔之證。吾人知殷周曆法之異，不在其基本法古四分術，而在立正與置閏。真古文武成月旦，逸周書世俘同，四月繼二月之後，改殷正為周正之明驗也。名諸洛誥之月日，三月與十二月之間，必有閏月，則又改殷代無節置閏為無中置閏之確證（見年曆譜十六葉後也）。改曆既在伐殷之後，則革命之前，周人奉殷之正朔，自屬意中之事。今由逸周書月日之推考，乃益足以徵實之。孔子稱周人，至德曰三，分天下有其二，以服事殷，遵奉正朔，殆亦文王武王以服事殷之一端歟。

周代改曆，在革命以後，逸周書周月解第五十一記述最為明晰。

萬物春生，夏長，秋收，冬藏，天地之正，四時之極，不易之道，夏數得天，百王所同。

其在商湯，用師于夏，除民之災，順天革命，改正朔，

變服，殊號，一文一質，示不相沿，以建丑之月為正，易民之視。若天時大變，亦一代之事。

亦越我周王，致伐于商，改正異攝，以垂三統。至於敬授民時，巡狩，祭享，猶自夏焉，是謂周月，以紀于政。

所謂周月，即本篇所記

惟一月，既南至。

是月斗柄建子，始含北指。

蓋以建子，冬至，中氣所在之月，為正月也。篇中屢舉夏殷周三正之遞嬗，今殷周之建丑，建子而正，已有甲骨文及史籍一一為之證明，則所謂得天之夏正，亦藉此可以隅反矣。

總上，本譜所列月食凡六則，月食一、二，足以證武丁前世卜辭之存在，在甲骨學上有其重要之價值。月食一與五，得自方國來聞，足以見殷代制度之完備，而又重視交食，藉以驗曆法之疏密也。尤重要者，則為月食四與月食六，前者足為考定殷年之標準，後者足以聯繫殷周之年，且確證武王伐紂之年，不為文王受命元也。此兩月食又同時可以研索殷代曆術，得其正月建丑之證，十萬片甲骨，未著錄者尚夥，或更有交食之紀錄，繼此而發見乎，企予望之。

交食譜 日食一

文武丁 六年 五月 甲辰朔 二七〇・三一

戊午 望 二七〇・四五
十六時廿九分月全食
六月 癸酉朔 二七〇・六
九時十二分日偏食

甲戌 二日

乙亥 三日

戊子 望

右卜辭凡同文者殘骨二版所記有癸酉卜、日月有食之語。由各辭之字體、書法、文例、人名觀之，如酉之作酉，日之作日，王之作王，書用方筆，上之改為又，稱貞不稱卜，稱黃尹為伊尹等，皆是證其為第四期武乙、文武丁世之物。第一卜一版殘為四段，見殷虛書契後編及殷契徵文者各二。第二卜一版見殷契佚存圖如次。

殷曆譜 下編卷三 交食譜 日食一

(第一卜)

(第二卜)

癸酉貞：帝五王，其三百牢。

癸酉貞：其三十牢。

癸酉貞：于上甲。

于南王。

(于)望口北。

癸酉貞：日月又有食，佳若。
癸酉貞：日月又有食，佳若。
癸酉貞：日月又有食，佳若。
癸酉貞：日月又有食，佳若。

于足亭北。

于南王。

癸酉貞：于上甲。

癸酉貞：其三十牢。

乙亥貞：又伊尹。

乙亥貞：又伊尹。

乙亥貞：其又伊尹，二牛。

乙亥貞：其又伊尹，二牛。

說之云：

日月又食一辭，王震《殷契徵文考釋》作「日夕又食」。

說文解字：夕，莫也。从月半見。段注：莫，日且冥也。日

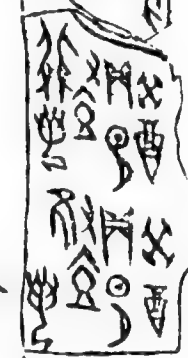
且冥而月且生矣。故字从月半見。朱氏通訓定聲

夕下引洪範五行傳注：晦時至黃昏為日之夕。考

說文無晦字，而有鋪鋪說申時食也。依段氏改本。

殷一

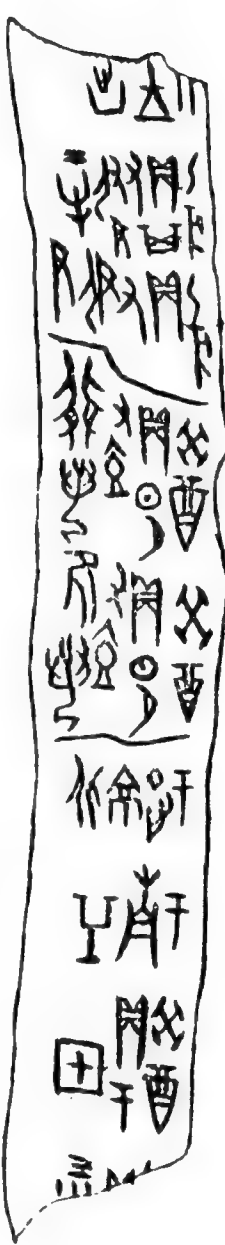
殷二

後二六

後上六二五

後三七四

殷氏注云：鋪一作哺。按史記呂后本紀：日鋪時作鋪。又古石字與有祐有均通。此記日食之貞。

王氏說夕為哺時，自可以帶食入解之。第四期月夕均作夕。前已言之。本譜二葉後，惟殷代卜夕之文，見於各期，夕均為夜。日哺時，自有莫字，前之有莫，後之有昏，各為紀時之專名也。故今以月釋日，月有食則又當說之為頻食矣。此日食之紀錄，與月食五例大異，彼為紀錄月食之日，此則因日食及月食之迭見而貞其休咎，則貞之日，只能在日食或月食之後，不必在當日，即云在當日，而頻食有見日後月，先月後日之異，則癸酉將為日食之期，抑月食之期乎？此皆難於遽斷之問題也。

惟在下辭中，日食之可以推求者，僅此一見，故雖難索解，而不能不委曲以求之。余曾以此日食列入殷代之

天文一文中，遂請陳蓮嬌先生推算其原文云：

第二，舉甲骨文材料中所見之日食。

日食之可據以推算曆日者，僅第四期武乙文武丁時一辭。此辭見於殷契佚存三七四版。文見本譜，茲從墨譯文有兩說，而關鍵在一夕字。此字前三期皆為月字，第五期則為夕字。今若釋為夕，則為癸酉之夕有日食。然夕在下辭中為夜字，非如後世朝夕之義。同時有昏暮字，以示天晚之時間。且日食在夜，決不能見。殷人又未必能預測日食，故以釋月為宜。若釋為日，月有食，必相距不久，有日食與月食之現象也。

日食在朔，月食在望，近距亦須半月。此有一顛倒，即周幽王六年，詩十月之交，朔日辛卯之日食，在

是年周正九月望，又確有月食。宋文鑑歷代日食考引氣結爾氏說，故詩又云：「日月告凶，彼月而微。」此日而微，彼月而食，則雖其常，此日而食，予何不臧也。

今假定為癸酉日食，則癸酉為朔上一月之望日丁巳。有月食，故於癸酉日食時，貞此日月類食，若與不若也。若癸酉為日月食以後之若干日，則此日食與月食，即均無從推考矣。

以癸酉為朔，亦為日食之日，於武乙文武丁之世求之，據殷曆譜有癸酉朔之月。

西元前一二二七 武乙四年（今定為序）殷二月

一二二二 文武丁五年（今定元年）殷五月

一二一七 十年（今定六年）殷六月

共三見。

依交食周期推之，若癸酉朔不合，亦可以癸酉為望推之，則又須假定望日月食，兼卜及上次日食也。癸酉為望則已未為朔，武乙文武丁世，已未朔之月。

西元前一二三〇 武乙元年（今定序）殷六月

一二二五 文武丁二年（今定武乙二年）殷七月

一二二〇 七年（今定三年）殷八月

經陳氏逐年推步，製為日月食表，並加以說明云：

凡四見。

一二一五 十二年（今八年）殷十月

日食例一，係日月類食，癸酉所卜，可分二段論之。
（一）癸酉朔，有日月類食者三次：

西元前一二二一八月三十一日（己卯）或起月偏食

十八二十日（庚午）或起日全食

一二一七 五月十一日（戊午）或起月偏食

二十六二十日（癸酉）或起日全食

一二一七 十月二一五日（癸酉）或起月全食

十一二十日（甲戌）或起日偏食

若就月食及必起條件言之，當以

西元前一二一七年五月十一日月偏食或全食

二十日偏食或全食或環食

最為合理。且癸酉當日卜其吉凶，亦易解說。惜按日食周期推算，尚未得其與此次日食同類者。

若據

西元前一二二二年八月四日月偏食

六日日環食

則知是年八月十八日之儒略日為一二七五二

一七，加以紐科姆周期之二四倍，即

1275317 + 10571.95 x 24 = 1275317 + 253726.80

|| 2529043.80 || 1529044

儒略日一五二九〇四四與春秋所載之昭公十五年日食相合。查春秋此日食係環食，見食地方自西南至東北，殷都當能見之。且日食每三周期經過原位置一次，今二四周期，又適為三之倍數也。若果係此次日食，則卜之日，在日食後三日矣。
(二) 癸酉望所擬之四年中，有日月頻食者僅一年，即

西元前一三〇

一月十八—二十日

丙辰丁巳 必起日偏食 戊午己未 必起日偏食

二月二—四日

庚午未申 必起月偏食 癸酉 必起月偏食

七月十六—十九日

乙卯丙辰 必起日全食 丁巳戊午 必起日全食

廿一—八月
庚午未申 必起月偏食 壬申 必起月偏食

就月數言之，以七月之日月食為合理。且西元前一三〇年七月十八日之儒略日，為一二七六三六四，則

1276364 + 10571.95 x 18 = 1272364 + 190295.10

|| 1462659.10

此與春秋所載桓公三年之日食相合。此次日食，見食地方在黃河流域，今十八周期，為三之倍數，故知西元前一三〇年之日食，仍見於黃河流域。

咸，即殷都可以見之。

總觀(一)(二)兩項，今可決定此次所載，當為

西元前一三〇年七月十八日全食

八月一日月偏食

而八月一日為辛未，故癸酉卜在月食後二日。按天文學上言之，七月十八日為朔，其望或者為八月二日，則月食在壬申，而翌日癸酉卜之更為合理。

右陳氏推求日月頻食，其費工力，其選定之三年，今以殷代交食表參證之，則知

文武丁 六五五 戊午十六元月全食一二七五二

六一 癸酉九二日偏食

六

此次頻食，日食在晝，月食以全食時間在四時以上言之，殷都或可見殘食於月出時也。此係癸酉朔之第一例，今為本譜採用。其第二例，余推八月四日無月偏食，且日食在庚午，去癸酉尚有二日，故不錄。

以癸酉望解說之一例，在交食表中，為殷都所能見，且月食在壬申之夜，於翌日貞之，亦合。惟今定壬午須加更易，即互換康丁武乙之年，則一二三〇，仍可為武乙之元年也。總之，日食之推算，非僅以交食周期求之，所能確定者。今之所著，姑備一說，精審推證，尚有待於將來。

殷曆譜下編卷四

日至譜

卜辭中記日至者僅二見，一在武丁世，一在文武丁世，皆為偶然之紀錄，非如交食之徵驗，天災或考訂曆法為例，須由史臣載記及方國報聞者也。因其關係殷代曆術者甚大，故列以入譜。關於日至，有應先申說者三事：一、土圭測影與日至，二、見於故籍之日至，三、分至啟閉與二十四氣，茲分別論之。

一、土圭測景與日至

古者設土圭表以測日影，因而能確知一歲之日數，此日至之名所由昉也。至到到達，亦到極，冬至之日，日到極南，影到極北，夏至之日，日到極北，影到極南，故均可稱之曰日至。然視日至至否極南或極北，必藉儀器為之準則，圭表者，即最簡單之觀測儀器也。余在周公測影臺調查報告中，已論及之，提要云：

設土圭表以測日影，為中國文化史上一重要之業績。此種設施，可謂以最簡單之科學儀器，作最確切之天文研究，由測影之結果，可以推求太陽年之長為若干時日，而二至既得，則四時之序，亦

可藉以確定，於曆法改進，貢獻綦大。

由今觀之，土圭測影之法，不惟歷代用之以改進曆法，而曆法之創始，實利賴之。此理劉昭補後漢書律曆志言之最為明白。

曆數之生也，乃立儀表以校日影，影長則日遠，天度之端也。日登其端，周而為歲，然其影不復，四周千四百六十一日而影復初，是則日行之終，以周除日，得三百六十五四分度之一，為歲之日數，日行一度，亦為天度。

此雖用以解說四分術之原理，亦即四分曆法發明之由來矣。古代四分曆法，以一歲之日數為三百六十五日，而又有奇零四分日之一，即一日之四分之一，實當為土圭測影之結果。今假定觀測日影，最初皆以正午為準，如始測之年，冬至在正午，當如下之辦法，由日至極長之影起，逐日記之，以現其影之復初，因而得四分之一曆法焉。

始測 冬至日影在甲點 日登其端（經三十五
第一年 冬至日影在乙點 影不復（經三十五

第二年 冬至日影在丙點 影不復。(經三六五)

第三年 冬至日影在丁點 影不復。(經三六六)

第四年 冬至日影在甲點 影復初日行之終。

始測之年冬至正午日影極北時至甲點而止是謂日南至也必第四年而日影復返於甲點為日千四百六十一四年而平均分配此日數乃得四分術之歲實。

土圭測影與四分術之關係密切既如上述是必先有測影之法後有四分之曆殷代曆法已用四分則土圭測影之制必更古遠是無庸疑况日南至之名原於測影卜辭中國又有日南至之紀錄在也。

土圭之制見於記載之最早者為周禮地官大司徒

以土圭之法測土深正日景以求地中。日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日南至之景尺有五寸謂之地中。

此謂日南日北日東日西指日影之南北東西也此日南至指夏至鄭玄注云。

土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其

影適與土圭等謂之地中。

地中者今河南登封縣告成鎮古之陽城也相傳周公測

影於此。唐開元十一年南宮說為立石表題曰周公測影臺遺跡猶存。周代曆法仍為四分術現經考定則周初猶承用測景之古制亦無庸疑也。

卜辭中未發現測影之紀錄及景字然由日昃之昃即可見古人注意於日影。卜辭及作

日 隹二二 日 隹七四三 日 隹四一

以日以不為會意字介為大人立正面之象亦或不則象人影之側斜日昃則人影側也說文作「昃」易會意為形聲矣。卜辭中昃為紀時專字約當今下午二、三時頃也。殷人當猶知此昃字之意義為日照人影之側斜因而定一日之時間則立表以觀日影之長短因而正一歲之節候亦可以觸類旁通者矣。

二、日南至之見於故籍者

日南至之名由於圭表測影已如上節所述就日而吉日在極南曰日南至冬至是也就影而言影至極長冬至也影至極短夏至也而皆曰至或曰日南至故籍之稱至者如。

春秋昭十七年左氏傳：日過分而未至。

禮記郊特牲：周之始郊日以至。

是也。稱日南至者如：

孟子：千歲之日至可坐而致也。

又，今夫耕耨播種而獲之其地同樹之時又同，
淳然而生，至於日至之時皆熟矣。

禮記雜記：孟獻子曰：正月日至，可以有事於上。
帝七月日至，可以有事於祖。

春秋莊二十九年左氏傳：凡土功日至而畢。

是也。是冬至夏至皆可稱至或日至也。惟冬至有稱日南至者，而見於春秋左氏傳。

僖五年：春，王正月，辛亥朔日南至。

昭二十年：春，王二月己丑日南至。

今本譜所列兩日至，以月日證之，皆夏至也。與孟子所稱麥熟之日至，獻子所稱祀祖之日至悉同，可見日至之名，自殷以來有之矣。

三、分至啟閉與二十四氣

分至啟閉之說，來源甚古。春秋昭公十七年，秋，鄭子來朝，左氏傳稱：公與之宴，昭子問焉。曰：少暉氏鳥名官，何故也？鄭子曰：吾祖也。我知之。遂述以鳥名官之故事。

我高祖少暉擊之立也。鳳鳥適至，故紀於鳥。為鳥師而鳥名。鳳鳥氏，歷正也。玄鳥氏，司分者也。伯趙氏，司至者也。青鳥氏，司啟者也。丹鳥氏，司閉者也。所舉歷正之屬，玄鳥氏以下所司之分至啟閉，杜注以為即春分秋分夏至冬至，立春立夏立秋立冬之八節是也。

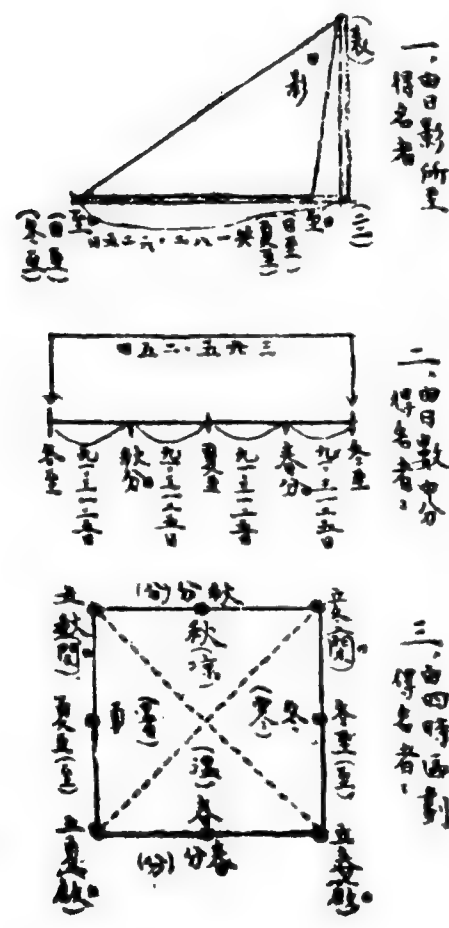
鄭子所稱述之少暉，遠在顓頊以前，其時已有歷官各司分至啟閉之節，雖屬傳說，必有所本。故仲尼舉之而與天子失官，學在四夷之感也。

僖五年左氏傳，亦有分至啟閉之文，曰：

凡分至啟閉，必書雲物為備故也。

注稱：分，春秋分也。至，冬至夏至也。啟，立春立夏也。閉，立秋立冬也。

依理推之，有分至啟閉，則同時必有二十四氣之存在，而四分曆法亦因以成立。吾人由日至之至字，知冬至夏至緣觀測日影而定其名，此太陽年之二分法也。更由一年之日數，平均四分之，即中分冬至夏至，為春分，中分夏至冬至，為秋分，此所謂分，非表影之平分，乃日數之平分。是為至與分之所由來。更進而以寒暑溫涼，冬夏春秋再平均，分此一太陽年為八分，乃有立春立夏立秋立冬之四立，即四季之始，所謂啟與閉也。圖以明之。

分至啟閉之八節氣亦無由對照，因分至四者平均配置，乃適在此十二段四段之中也。其關係如下圖：

至冬	五	春	五	夏	五	至夏	五	秋	五	分秋	五	冬	五
八分	之	三	分	之	三	分	之	三	分	之	三	分	之
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	

冬

八節十二月二十四氣關係表（附列至正月名）

[illegible]

(參看年曆譜四、五、十四至十六卷)

資考驗而殷正建丑周正建子又復史實昭然如古無二
十四建將何以解於殷周之四分曆術其名客或與今名
有異而必有此二十四分一太陽年之實則無可疑不能
因不見於卜辭即決然斷言其無有也

日至譜一 武丁日至

武丁 四四年 五月小 壬子朔 二四八二七九

六月大 辛巳朔 二四八二〇八

七月小 辛亥朔 二四八二三八

丙辰

丁巳

戊午 合 一二四八二四五
日(即夏曆)

右卜辭所記日至，在武丁之世，由上一殘辭有五月，其辭先契戊午辭在界劃下，且迴避之，知戊午在其後，今推得戊午日夏至，正為武丁四十四年七月八日也。
卜辭六段，見於殘胛骨兩版，可相接合，如下圖：

此版之主要人物為吳，字雖不可識，知其為武丁時人，因其參與祀事，為其有疾而告祭于丁，又知其必為王。

殷曆譜 下編卷四 日至譜一 武丁日至

□□上惠，御吳于帝，三宰五月。

丙辰

丙辰卜貞，福告吳疾于丁，新屯。

貞于翌丁巳至，吳御。

貞，今之夕至，吳御于丁。

戊午卜貞，今日至，吳御于丁。

族若丁為武丁之兄丁，則吳者，武丁之子姪輩也。吳曾為農官如：

己卯卜，命吳藉臣。 簡六二七五

己亥卜貞，命吳小藉臣。 簡六二七六

又司征伐，勤王事，如：

貞，吳弗其戕，免龍。 簡二五三三

貞，吳叶王事。 簡七四〇四

己巳卜貞，命吳省在南，十月。 簡五九二五

貞，吳弗其氏王臣。 簡二二

貞，吳弗其氏射。 簡二二二

貞，吳氏冤弱。 傳：二五一

貞，吳得生有牛。 微：五三

其主祭祀者，則

丙午卜貞，吳尊歲，二羊，卯口牢。 後下：三五六

及本版是也，與吳同時之貞人有留，施，
等，是為武丁時代之證。

此版所記之日至，頗能表現當時夏至測影之遺蹟。

蓋命吳御祭于丁，必於夏至之日，正如孟獻子所謂「七月

日至，可以有事於祖，始殷禮之僅存者。貞，吳御于丁，初以

丙辰，謂丁已當至，丁已影或未至，又貞至在其父，而終於

戊午，測得日至，故決定今日至，吳御于丁也。

何以知戊午，日至之必在武丁四十四年，則由武丁

年曆譜中，儒曆月日，換算格曆，得其要略，乃更據今測，加

以精密之推算也。

推算之法，一為求恒氣夏至，一為求定氣夏至，先述

恒氣之推算。

以民國二十七年國曆十二月二十二日戊子，二

十時十四分冬至為基點，即西曆一九三八年十

二月二十二日，儒曆周日二四二九二五五八四

三〇五五，上推西元前一二九六年，即殷武丁四

十四年乙酉，年前冬至，計積年三二三四，以今歲

諸

實三六五二四二一九八七九日乘之，得積日一

一八一一九三二七一五八六八六，由民國二十

七年冬至儒略周日減之，得儒日一二四八〇六

二五七一四六八一四，即西元前儒曆一二九六

年一月三日，格曆一二九七年十二月二十二日，

武丁四十四年，殷正一月二日乙卯，十三時四十

二分，定氣冬至也，以冬至儒日，加至夏至之日數

一八二六二五五，得夏至儒日一二四八二四五

二九六四六，即武丁四十四年，殷正七月八日戊

午，恒氣夏至也，與卜辭密合。

定氣夏至，亦以民國二十七年國曆六月二十二日丙戌

十時四分夏至為基點，如法推算，得武丁四十四年七月

七日丁巳九時二十二分，為定氣夏至，蓋先於恒氣一日，

然卜辭固已有「翌丁巳至」之預言，其觀測，日至之精密，亦

至堪驚異矣。

卜辭中言「至者習見多記，某入至」，此版則決非記吳

至者，因丙辰日曾為吳疾而用新甕福告于丁，以求庇祐

矣，是吳在王左右之證，吳之疾愈，乃于日至之日，御祭于

丁，以酌之日，至須待觀測而定，故于丁巳戊午，兩貞之也。

本譜二文武丁日至，亦足證此日至之必為夏至，說見下

諸

日至譜二 文武丁日至

文武丁 一二年 一月大 庚午朔 一二七九〇九七

庚辰 吉日 一二七九一〇七
冬至

(庚辰)

西元前傳曆二二二年二月二日
格曆二二二年十二月二十二日

二月小 庚子朔 一二七九一二七

三月大 己巳朔 一二七九一五六

四月小 己亥朔 一二七九一八六

五月大 戊辰朔 一二七九二一五

六月小 戊戌朔 一二七九二四五

七月大 丁卯朔 一二七九二七四

壬午 十日 一二七九二八九
夏至

西元前二二二年傳曆七月三
日格曆六月二十二日

八月大 丁酉朔 一二七九三〇四

九月小 丁卯朔 一二七九三三四

十月大 丙申朔 一二七九三六三

十月小 丙寅朔 一二七九三九三

十一月大 乙未朔 一二七九四二二

十二月(即) 乙丑朔 一二七九四五二

乙酉 廿日 一二七九四七二
冬至

西元前傳曆二二〇年一月廿格曆
二二二年正月二十二日

一三年 一月大 甲午朔 一二七九四八一

二月小 甲子朔 一二七九五一一

三月大 癸巳朔 一二七九五四〇

四月小 癸亥朔 一二七九五七〇

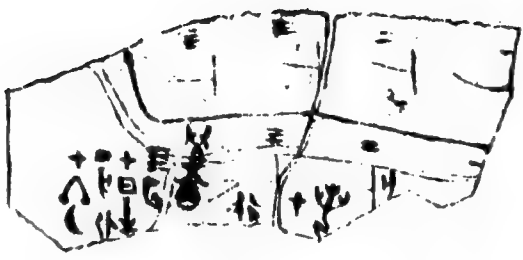
五月大 壬辰朔 一二七九五九九

六月小 壬戌朔 一二七九六二九

丁亥 一二七九六五四

南元前一二一〇年儒曆七月二日
陰曆六月二十二日

右卜辭殘片，見於第十三次發掘殷墟所得之龜版層，背甲右半，第六肋甲，左首之一部分也。此版界劃以下，凡三卜，辭相連貫，惜前半殘缺，文左行，圖如下：

知為文武丁時者，因

同坑所出，多背甲，皆文武

丁世之物，由此片文例書

法，字形，亦可知之。辭雖殘

存下半，然關係殷代文化

者，綦鉅，在本編資料中，直

同環寶，茲擇其要點，分節

論之。

一、文武丁時之紀日法

此片有日數曰「五百四旬七日」，本極明晰，但尚須加

上缺亡，若缺在行筮，五百四旬七日，至丁亥，從在六

月。以說明者二事，皆與文武丁時小有差異者也。

其一為日數不計開始之一日。文武丁之世，一切力求復古，計日之法，亦遵武丁舊制，以日數為一獨立之系統，惟不知兼計其開始之日。今舉一例，其最顯著者，為

癸卯 缺下句辭 王固曰 四日丙午

山武丁時之物也。

癸卯卜 王其歲品或，弗其克，三日丙午

此文武丁時之物也。同為癸卯所卜，同記丙午之事，而一

稱四日一稱三日，其異即在計入開始之癸卯一日與否

而已。又如文武丁時之辭：

辛卯卜 坎貞 其安回同疾 四日乙未

辛卯至乙未，在武丁時當曰五日，此稱四日，不計辛卯也。

以此為例，則「五百四旬七日」者，計其開始之一日，實為之

百四旬八日，即五百四十八日也。

其二，為日、旬、百日之間，不介以出有字。武丁時紀旬以上，作旬出幾日，如

甲辰卜，貞：今三月，光乎來，旬出有二日乙卯。《三書》卷六。

此例甚多，而文武丁時則於六旬出三日，但作：

六旬三日。《三書》卷二。

武丁時紀百以上，如

百日出有七旬出有口日。《三書》卷二。

而本片百、旬之間皆不介以出字，若在武丁時則必作

五百日出有四旬出有七日

矣。於此續補充一語，余舊作釋三百有六旬有六日新考一文時，但舉卜辭紀日之法，以證堯典中此語來源甚古。今更可知，在殷代亦僅武丁時為然，文武丁時已當省稱三百六旬六日矣。

二、一年半之四分曆歲實

吾人知太初改曆以前，漢傳六曆皆為四分古術，推而上之殷周亦然。四分歲實，則一年日數為三百六十五又四分日之一，即三六五·二五·日也。由冬至復至冬至之日數，則為三六六日，堯典所謂積三百有六旬有六日者是也。由冬至復至冬至，更至夏至，其日數則為五四八日，

即本片五百四旬七日，加入開始之一日也。蓋

四分歲實為三六五·二五·日（二年）
半之為一八二·六二·五日（半年）

兩數相加，則為五四七·八七·五日（一年半之日數）即由冬至至冬至，更至夏至之日數，以整日計，則五四八日矣。

本片五百四旬七日之下，曰至，曰丁亥，曰在六月，可知此丁亥者，必為日至，在殷之六月，又可知其必為夏至。由文武丁時紀日法推之，其開始之日必為冬至，且為庚辰。試就本譜所列十二年一月庚辰冬至，儒日一二七九，一〇七，十三年六月丁亥夏至，儒日一二七九六五四，相減得五四七日，計入庚辰冬至之日，則五四八日也。使殷人不用四分曆術，則四分曆一年半之日數，又安能與此片中數字如此巧合哉。

三、丁亥日至之推求

何以知丁亥日至之必為文武丁十三年六月二十六日也？則一用儒曆推算格曆，以求恒氣夏至，二用今定氣夏至，以求定氣夏至也。

格曆每年夏至，在六月二十一或二十二日，以二十二日為準。文武丁之世，當西元前十三世紀之初，推算儒曆，加十一日，即儒曆七月三日，約當恒氣夏至。試就文武丁十三年前後各推二十年，以求夏至之約值丁亥者，表

此每年儒曆七月二日為恒氣夏至。

庚子五二〇壬寅
庚子六三二戊申

武乙 九 二六六 癸亥 武乙 二 二二五 己巳

大學元一二二二甲申
大學二一二二庚寅

五二八乙巳 六二七辛亥

九月十日 十月十日

五二〇 丁亥 壹元 二〇九 癸巳

五二五 甲寅

八三九二五

二二八 黃 三二九 七 兩

六二九四集 一七二九上巳

言二九〇五

更就文武丁十三年之丁亥夏至用今測定氣上推

自民國二十七年(西曆一九三八年)六月二十二

日丙戌十時四分夏至上推殷文武丁十三年西

元前一二〇年之夏至，共積年三一四七年積

日一一四九四一七一九五九三（以今歲實數

積年日，由民國二十七年夏至儒日二四二九。

七二四一九四五減去之得儒日一二七九六

五五·二一九八五二即西元前一二一〇年，七月

四日五時十六分定氣夏至也當殷文武丁十三

年六月二十七日戊子。

戊子日五時，仍為丁亥之夜，在殷代固仍稱丁亥。是以恒氣定氣推之，無不容合矣。

四、關於行堅

本片「行堅」一語，關係殷代農業極大，不可不加以解說。堅之字，作𠄎，武丁時則作𠄎，余永梁氏殷虛文字考有云：

𠄎 說文：「𠄎，頌之間，謂致力於地者曰𠄎，从土。」此與篆文畧同，从兩手致力於地，會意。篆文省，又从𠄎與从𠄎同。卜辭从𠄎之字，或作𠄎也。

此字在第四期武乙時，正有从𠄎作𠄎者，見於粹編，即沫若氏亦說為𠄎。此字武丁時皆作𠄎，與田字相連成文，確是致力於地之義，蓋包括耕種墾殖之事。

𠄎田 乙丑卜，賓貞，令𠄎（𠄎）𠄎田于𠄎。 晚二六五

𠄎田 戊辰卜，賓貞，令𠄎（𠄎）𠄎田于𠄎。 前三二六

𠄎田 貞，令𠄎（𠄎）𠄎田于𠄎。 前四〇三

此𠄎武丁時人，命之𠄎田于𠄎，𠄎地不詳所在。

𠄎田 癸卯卜，賓貞，令𠄎（𠄎）𠄎田于𠄎。 前四七

辭與前上例同，事亦武丁時人，當司戎事，此則命其致力於農事也。武乙時亦有𠄎田之紀錄云：

𠄎田 貞，王令𠄎（𠄎）𠄎田。 前一二二

𠄎田 己巳，王令𠄎（𠄎）𠄎田。 前一二一

𠄎田 甲子貞，于𠄎方𠄎田。

𠄎田 甲子貞，于下戶𠄎田。 前一二二

右列諸田字，郭氏謂是場之初文，謂𠄎田即築場圃之義，今以武丁時諸辭例之，知仍是田字，蓋農田字之異體也。第四辭尤重要，田中作井形，井田古制之遺矣。辭中或令人𠄎田，或于某地𠄎田，與武丁四例正同。

以上舉八辭證「行堅」則知所行者蓋關於耕種墾殖農田之事，其意義至為明白，惟不記𠄎田之人及所在之地而已。

五、𠄎田之時期與六月

武丁時又有𠄎字，作𠄎，疑是𠄎之繁文，从𠄎當為農具，農具乃人所常用，故以為用字。此字从𠄎，从土，與𠄎同，中增農具，亦非耕種之事莫屬。惟𠄎田而見，皆須集衆力以為之，其一：

癸巳卜，賓貞，令衆人口入𠄎方𠄎田（𠄎田）

貞，勿令衆人六月。 甲三五

右二辭在腹甲上部，左右對貞之例也。𠄎方當與𠄎地有關，𠄎田之時期，在殷六月，與本譜「行堅」時期合，其二：

己酉卜，賓貞，勿衆人，乎呼从𠄎（𠄎）王事。五月。

甲子卜，昭貞，令𠄎（𠄎）𠄎田于𠄎方，叶𠄎王

事。 前七三二

同版七月有癸卯，而甲子距己酉十六日，是甲子可能在殷六月之初。己酉甲子兩辭相聯貫，頗有先後之序，疑舊

說為登，有登記，徵調，統御之義。蓋十一月己酉，徵集眾人呼其從，以協助王事。需時當在十日以上。至十六日甲子，當已六月初旬，復命，至口方有事于畝田之工作，亦稱叶王事，不言其率眾人，而所以之眾人必從之，可無疑也。由甲子一辭例之，則上節所舉命詠，命畢，命多美，命剛，登田時，必有眾人相從，偕同工作，亦意中事。即本片行登，可以類推矣。

殷六月，夏五月也。時當麥秋之後，其所致力者，當即種麥之田。其勤勞于農事，殊可驚異。否則，斯時亦黍稷方在田中，綠葉油油，固無用其致力也。

六、冬至夏至與種麥收麥

殷代為農業社會，已成定論。其主要之農作物，見于卜辭中者有四，即黍、黍稷、麥、之也。他不遑論，于此畧述殷代之麥。

今黃河流域，種麥在冬至以前，收麥在夏至以前，而大麥與小麥，微有不同。農諺云：

八月不過年，小麥不過冬。

冬謂冬至，大麥晚種早熟，皆謂種麥最遲時限也。又云：

大麥不過芒種，小麥不過夏至。

言收麥最遲之時限也。大麥收時，小麥將熟，故又有大麥上場，小麥發黃之諺。余曾依殷代曆法考其時之氣候，與

今無異。其種麥時期，自當與現時相應。冬至常在殷曆十二月之下半或一月之下半，故種麥在其十一月至十二月。武丁時，有卜辭云：

王其大令，命眾人曰：登田，其受年。十一月。

殷十一月，在霜降以後，黍稷與稻均已收穫，尚何須有登田之命？登田者，言眾人同力合作，從事田畝，非種麥之事。蓋莫屬矣。種麥須先耕耨，耕耨有在十二月者，則其年節令晚也。武丁時辭，有

己亥卜貞：王往觀耨（耨），延往。

貞：勿往。

庚子卜貞：王其觀耨（耨），東往。十二月。

甲子四二。後下六二六合。

此王即武丁。王親觀耨田，其重農事可知。而殷十二月所耕之田，亦必為種麥之田無疑也。

夏至為二麥收穫之後，上節已論及之。殷人種麥與收穫，雖不見卜辭之明文，而以農時相印證，固可知之。在當時則以麥為大量農產之一，不待著於卜辭而後知之也。麥之見於卜辭者，為各地收穫之報告：

（甲子卜賓）翌乙未出有告麥，允出有告。

翌乙未亡無其告麥。

己亥卜賓：翌庚子出有告麥，允出有告麥。

庚子卜賓，翌辛丑出，有告麥。前四〇六—七

此版雖無月份，但既於甲午、己亥、庚子七日之間，三卜告麥，而乙未、庚子兩日，確有告麥者，至見附記之。先有告麥，由此知麥之收穫必告于王室，則麥之種植與麥收穫後麥田之整理，亦必受之王命。上述麥田，登田之在十一月及六月，可推而知矣。

呂氏春秋十二紀篇首皆有月令，陳澧禮記集說謂月用夏正，今則雜舉三代及秦事，古代禮制，間有存者，茲錄其農事之有關於麥者，與卜辭對證，列表如次：

殷月 卜辭
夏時 呂氏春秋十二紀
仲秋 乃勸種麥，若或失時，行罪無疑。

十月 季秋

十月 王太命衆人，孟冬
據此月孟冬序以後，王上季王皆種麥之明證，亦即卜辭所謂種麥也。

年，王

十二月 王往觀稼，仲冬

據此月耕耨者，亦為麥。

一月 月一，止曰食，季冬
命司農計耦耕事，修耒鋤，具田器。

二月 孟春 食麥與羊。

三月 仲春 食麥與羊。

殷曆譜 下編卷四 日至譜二 文武丁日至

四月 季春 食麥與羊，為麥祈實。

五月 告麥，孟夏 麥秋至，農乃升麥。

天子乃以燕嘗麥，先薦寢廟。

六月 命衆人入羊，仲夏

方望田，六月行望。此月夏至，麥收已畢，所謂望田，當即麥三秋時，麥者係麥，二秋，三秋也。

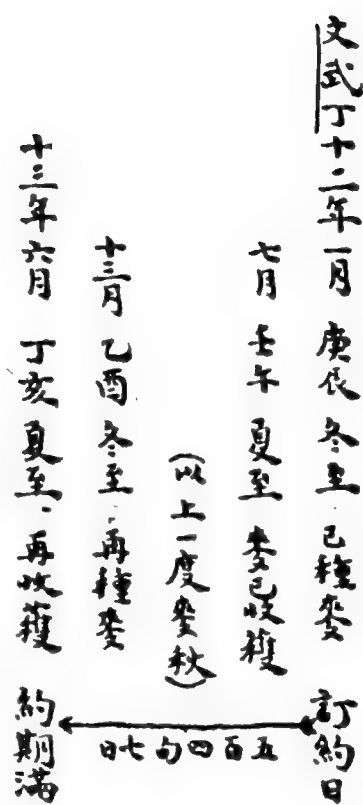
觀此，則卜辭中麥之見於紀錄，雖寥寥二事，而由農時比較，亦可見其種植與收穫之關係矣。

七、兩度麥秋之約

由於一、二、三節之論定，知此片五百四句七日者，若計其開始之一日，實為五百四十八日，一年半之日數也。因其終之日為夏至，則始之日必為冬至。又因有行望之語，知所記蓋有關農業之事。夏至者，麥收之時也，所記若為百八句二日，則當為由冬至及夏至之半年，今乃一年有半，故曰兩度麥秋之約也。吾鄉農佃之接替，俗有定時，率在夏曆十月一日，尚未種麥之時，若已種麥，則待之來年。今若時屆冬至，則接收此田，必期之麥收之後，明年之夏至可也，而必又待之明年夏至者，兩度麥收矣。此解簡畧而又殘缺，然以意度之，必文武丁時，王室與方國約約

之日。十二年一月庚辰冬至也。訂期于十三年夏至始收某地歸王室。示王朝之寬厚也。及五百四旬七日。至十三年六月丁亥也。王乃令人接收其地而整治之。所以有「行登」之卜也。更列表以明之：

(以上兩度麥秋)

王命接某地行登。

庚辰冬至訂約之日，是否有卜，是否有辭以記之，今已不可考。即有卜，有記事隔一年又半，亦未必同在一版。惟以事理推之，當不外此所論到耳。

八 說 以

卜辭習見「以」字，一為隨從之義，一為卜得吉兆也。前者多在辭中。後者多在辭末，亦有僅書一「以」字者。其義可藉洪範七稽疑一段說明之。

汝則有大疑，謀及乃心，謀及卿士，謀及庶人，謀及卜筮。

汝則從，龜從，筮從，卿士從，庶民從，是之謂大同。身

其康強，子孫其逢吉。

汝則從，龜從，筮從，卿士逆，庶民逆，吉。

卿士從，龜從，筮從，汝則逆，庶民逆，吉。

庶民從，龜從，筮從，汝則逆，卿士逆，吉。

汝則從，龜從，筮從，卿士逆，庶民逆，作內，吉，作外，凶。

龜筮共違於人，用靜，吉，用作，凶。

此一大段，從與逆對舉，而皆以龜筮並從為吉。殷人之重視龜卜，卜而書，以此其簡明之注脚矣。本片中為行登事凡三卜，意者三卜皆吉，乃書曰「以」。亦可知此行登之事，必于丁亥之日，決定舉辦也。

丁亥之日，決定舉辦也。

與東殘辭十餘字，其關係殷代文化者如此，故具論之。

殷曆譜下編卷五

閏譜

殷代曆法以無節之月為置閏標準而又有前後兩期之不同已畧見年曆譜曆例各節所稱述於此更舉五譜以資考驗並參證史籍舉其概要如下。

一 堯典之說閏

中國史籍中記載閏月之最古者當推尚書堯典堯典述帝堯命羲氏和氏之語云。

帝曰咨汝羲暨和。欽三百有六旬有六日。以閏月定四時成歲。允釐百工。庶績咸熙。

羲和為當時世掌天地四時之官已有欽若昊天曆象日月星辰敬授人時之命故再以治曆之道勗勉之也。由本編各譜之論證觀之此所舉自當為古四分曆術之制。孔傳說之云。

臣四時曰春。歲十二月。月三十日。正三百六十日。除小月六。為六日。是為一歲有餘十二日。未盈三歲。足得一月。則置閏焉。以定四時之氣節。成一歲之曆象。

古者以中數為歲。朔數為年。歲與年之別。即一太陽年曰

殷曆譜 下編卷五 閏譜

歸年。稱一歲。十二太陰月朔望月。或十三太陰月有閏之年。稱一年。一太陽年之十二分之一。即一節氣。一中氣。稱之曰氣。或曰中。二太陰月稱之曰朔。堯典閏月之解。以察傳最為明白。所據即四分古術也。錄如次。

天體至圓。周圍三百六十五度四分度之一。繞地左旋。常一日一周而過一度。日麗天而少遲。故日行一日。亦繞地一周。而在天為不及一度。積三百六十五日九百四十分日之二百三十五。即四分日之二。而與天會。是一歲日行之數也。月麗天而尤遲。一日常不及天十三度十九分度之七。積二十九日九百四十分日之四百九十九。而與日會。十二會。得全日三百四十八。餘分之積。又五十九百八十八。如日法。九百四十而一。得六。不盡三百四十八。通計。得日三百五十四。九百四十分日之三百四十八。是一歲月行之數也。歲有十二月。月有三十日。三百六十者。一歲之常數也。故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者。為

氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也故三年而不置閏則春之一月入於夏而時漸不定矣子之一月入於丑而歲漸不成矣積之之久至於三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實非庚寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成以此信治百官而衆功皆廣也

吾國自古以農立國農時繫於曆法故四分之曆術發明最早在殷代已有完備之曆術且在改進之中可證也故借蔡傳以說明四分術置閏之理法茲為易於了解起見更以今算式列如左

周天：365 1/4 日

$$\text{一歲日行之數} : 365 \frac{235}{940} = 365 \frac{1}{4} \text{日} \text{ (即周天)}$$

$$\text{一月} : 29 \frac{49}{940} \text{日} \text{ (即朔望)}$$

$$\text{一歲月行之數} : 29 \frac{49}{940} \times 12 = 348 \frac{6}{940}$$

$$= 354 \frac{348}{940} \text{日}$$

$$\text{一歲之常數} : 12 \times 30 = 360 \text{日}$$

$$\text{氣盈} : 365 \frac{235}{940} - 360 = 5 \frac{235}{940} \text{日}$$

$$\text{朔虛} : 360 - 354 \frac{348}{940} = 5 \frac{592}{940} \text{日}$$

$$\text{一歲閏率} : 5 \frac{235}{940} + 5 \frac{592}{940} = 10 \frac{827}{940} \text{日} \text{ (即歲餘)}$$

$$= 365 \frac{235}{940} - 12 \times 29 \frac{49}{940} = 10 \frac{827}{940} \text{日}$$

$$\text{三歲之餘日} : 10 \frac{827}{940} \times 3 = 32 \frac{601}{940} \text{日} \text{ (三十一閏)}$$

$$\text{五歲之餘日} : 10 \frac{827}{940} \times 5 = 54 \frac{375}{940} \text{日} \text{ (五十一閏)}$$

$$\text{十九歲之餘日} : 10 \frac{827}{940} \times 19 = 206 \frac{673}{940} \text{日}$$

$$\text{七閏月之日數} : 29 \frac{49}{940} \times 7 = 206 \frac{673}{940} \text{日} \text{ (分齊)}$$

(西曆歲餘與此數一齊)

在十九年七閏之四分基數下固已氣(太陽年)朔(太陰月)分齊矣而日尚有餘分必一節四章則歲月日方皆為整數也即

$$\text{一章} : 19 \frac{1}{4} \text{日} \quad 235 \text{日} \quad 6939.75 \text{日}$$

$$\text{一節} : 76 \frac{1}{4} \text{日} \quad 940 \text{日} \quad 27759 \text{日}$$

蔡傳所稱天體左旋日月行度皆所謂視行與今日所知之真行異而曆家推步則悉以視行為據中外皆然也

二 左傳之說閏

左傳解說閏月之文凡兩見一為文公元年春秋經

無文傳云

於是閏三月。非禮也。先王之正時也。履端於始。舉正於中。歸餘於終。履端於始。序則不愆。舉正於中。民則不惑。歸餘於終。事則不悖。

上節說中。以閏月定四時成歲。乃置閏之原理。此並及置閏之法。文公元年。是否魯曆為閏三月。乃另一問題。茲不具論。其論置閏之法。則周曆之制也。杜氏集解云。

步曆之始。以為術之端首也。暮之日。三百六十有六日。日月之行。又有遲速。而必分為十二月。舉中氣以正月。有餘日則歸之於終。積而為閏。故言歸餘於終。

此據四分術以說之。是也。歸餘於終。舊多誤以為置閏於歲終。余作殷曆中幾個重要問題一文時。亦衍此誤。吾人今已知殷代置閏。以無節之月為標準。周始改無中置閏。則此所謂舉正於中者。即以中氣所在之月為正。無中氣者為閏月也。此所謂履端於始者。即以至朔同日。所謂十一月（夏止子月）朔旦冬至也。而所謂先王者。蓋亦周之先王矣。

一為文公六年。春秋經云。

閏月不告月。猶朝于廟。

左氏傳云。

閏月不告朔。非禮也。閏以正時。時以作事。事以厚。

殷曆譜 下編卷五 閏譜

生。生民之道。於是乎在矣。不告閏朔。棄時政也。何以為民。

此可見古人視置閏之重要。所謂事。所謂厚生。指農事而言。此段理論。即堯典。故授人時之義。故曰。棄時政也。文元年傳所稱。序不愆。民不惑。事不悖。亦見置閏關係之大。故古代即偶有失閏。不久必有以糾正之。置閏所以正四時。正四時所以利農作。調和太陽年與太陰月。使之整齊融洽。秩然不紊。皆有賴於閏法焉。

三 許氏之說閏

許氏說文解字一上王部。

閏。餘分之月。五歲再閏。告朔之禮。天子居宗廟。閏月。居門中。以王在門中。周禮曰。閏月。王居門中。終月也。

積餘分而置閏。言置閏之理。三年一閏。五歲再閏。言置閏之法。閏月王居門中。終月。引禮經以說閏字之義。文見周禮春官大史。注引鄭司農說云。

月令。十二月。分在青陽明堂。總章。玄堂。左右之位。唯閏月無所居。居子門。故於文。王在門。謂之閏。

閏之字。創造於何時。今已不可考。有曆法。即當有置閏之事。或代用借字。亦未可知。閏字首著於堯典。而甲骨金文中尚未見也。殷代曆法中。在祖庚以上。稱閏月為十二月。

祖甲以下，稱閏月則重一月名，如閏在六月之後，仍稱六月，故不見閏月之名也。春秋以降，則逕稱閏月矣。

四 殷代之置閏

殷代曆法，承用古四分術，而其置閏之法，則與周代曆法異。周曆以無中氣之月為標準，殷曆以無節氣之月為標準。在年曆譜中，已詳說之。殷曆置閏，更可分之二為兩期四段。

兩期者，前期以武丁時為代表，後期以祖甲時為代表，比較其大別。

前期：以無節之月為置閏標準，當閏之年，於年終增加一月，稱「十二月」。每年之第一月，稱「一月」。

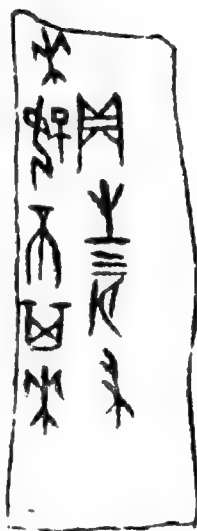
後期：以無節之月為置閏標準，當閏之年，置閏於應閏之月，仍以上月之名為名。每年之第一月，改稱「正月」。

四段者，即前後兩期之閏法，皆經重演之也。此說已見年曆譜例，茲述其目。

- 第一段：殷庚至祖庚。閏法前期。
- 第二段：祖甲至武乙。閏法後期。
- 第三段：文武丁。閏法前期。
- 第四段：帝乙帝辛。閏法後期。

兩期四段之重要差異，在「十二月」紀錄之有無。故全部「十二月」之卜辭，首須加以整理。就余今日所能見者，有「十二月」之甲骨，共六十版，記「十二月」者，七十三次。分四類述之。

第一類：「十二月」卜辭，武丁及其以前。武丁前世之卜辭，不易区分。自十三次發掘殷墟，所得有刻劃「十二月」之版，由所記月食，可推知為「小辛」「小乙」時物，如是而已。武丁時卜辭，則一望而知。今輯錄此一類卜辭，共得四十五版，舉一版為例，餘則僅錄其目。

龜三〇二

殷	五〇	六〇	一七六	前	一四五	六	二二五	三
七五	一七五	二	後	二二四	下	七二	二二八	七
五二	四二	一四六	三	龜	一〇二	二	徵	八五
五二	九二	五	明	明	我	藏	北	大
五二	八二	三	河	甲	骨	文	錄	二六八
五二	五二	五	庫	一五二	一五九	五	七	PS二
五二	九二	五	甲	九七九	一〇七七	二〇八	二二五	二二二
五二	九二	五	以上四十五版	「十二月」之文	五十三見。			

第二類：「十二月」卜辭，祖庚時。祖庚時卜辭，除貞人

不山由
木由
人由

不冉。九月。
叶王事。
出貞。二
乙未卜。

阿六六

此版似武丁時物，可知為祖庚時者，以有第二期之貞人出耳。吳為武丁子姪輩，於祖庚乃兄弟行也。祖庚時當已老邁，故卜其叶王事不死也。祖甲卜辭則十二月六加在字王不作太而作玉，惟貞人同耳。

此一類卜辭例如：

辛巳卜大貞。出自。師。无示。三牛。二示。二牛。十三月。

[illegible]

南三六

右辭知非租甲者在一出字祖甲時則祭祀名之出一律易為又(又)也其目：

前五二六 四七六 費二九九
里七 (二見) 卜一五三 俠四七
三五九

殷曆譜 下編卷五 閏譜

阿八鄯下三九二見下三九二
以上十版十三月文文十二見。

第三類「十二月」卜辭。祖庚七年。祖庚崩。祖甲即位之年。吾人知祖甲即位後。祀典曆法。均有所改革。稱正月不稱一月。置閏於當閏之月。不用十二月之名。即其顯證。然又有此例外。即確屬祖甲時辭。而又明明有十二月之紀錄者。何也。此一疑問。可以祖甲即位之年。正祖庚之七年。是年恰有十二月。解答之。此類卜辭。僅四版。

武四五六
 七五七
 河四五六
 郭下三八・一

前兩版日名不全，舉後兩版：

丁巳下。行貞。壬寅。教。亡尤。在庚卜。二

戊午卜行貞王室歲亡尤。在十二月。

已未卜行貞。王寧歲二牛亡尤。在十三月。在夾卜。

己未卜行貞王室報亡尤在夾卜。

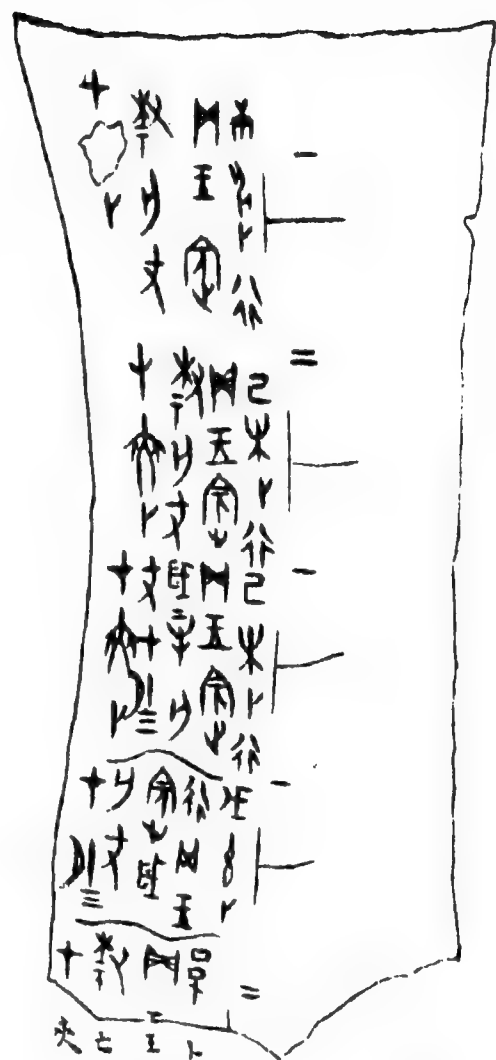
庚午卜行貞。王靈。叔亡尤。在夷卜。一
阿四五六

右一版，十三月上有在字，王作玉，為祖甲卜辭之特徵，而史官行，則祖庚祖甲兩朝共有之貞人也。

乙丑卜。即貞。王寧唐。報。亡尤。十三月。

乙丑卜。即貞。王室唐。翌亡尤。十三月。

乙丑卜即貞王寇唐，敕亡尤。貞毋尤。

河四五六

河下三六二

以前祖甲即位之初，僅改文字中王之書法，曆制祀典未及改革，故尚一仍祖庚之舊。至元年以後，乃一切均已改從新制，此雖出於臆度，而理則然也。

兩版中之日名，是否可容於祖庚七年之十二月，是亦一重要問題。試檢年曆譜，祖庚七年：

十二月 辛丑 朔 一 二 五 六 四 八

丁巳 十七日 丁巳 卜 王室報

戊午 十八日 戊午 卜 王室報

己未 十九日 己未 卜 王室報

庚申 廿日 庚申 卜 王室報

乙丑 廿五日 乙丑 卜 王室報

右一版，即為二期貞人，十三月上無在字，此例祖甲初年亦有之。如祀譜一，祖甲三年五月甲申，即所書之卜辭，是其重要之區別。在王之作，王知必為祖甲時物也。稱大乙為唐，沿武丁祖庚之舊制，祖甲之時，因修訂祀典關係，已一律改稱唐為大乙，祖甲祀譜可為明證。今據王字書法，定此兩版當屬於祖甲，而兩版中又有十二月及唐者，蓋祖庚七年而崩，崩之月，雖不可知，必在十二月。

是兩版日名，適能合於此十二月，亦余說可信之一端矣。

第四類，十三月卜辭，文武丁時。文武丁之銳意復古，年曆譜例中十四葉，已略論之。恢復一月之名，不用正月，置閏恢復十二月之制，即其復古之一端。在其十三年中，今可知者，記十三月之辭僅有一版，舉以示例。

辛巳 卜 貞 十三月 在受又佑。

辛巳 卜 弗受又佑。

口口 卜 戌 丑 口 冬 終 十三月。

酉 十四月。 前八二二三

此版由字形書法，可定為文武丁時，因已之作，又全辭作瘦金體，此類書體，亦文武丁時卜辭之一標準也。上一

辭說餘下段以例推之當如右釋。十月四似為習契者。入卜辭無簡至一字而又注月名者。蓋仿刻上辭而又誤三為四也。原版如是。

前八二三

檢曆譜文武丁十三年中閏在年終稱十三月者有五。其合辛巳者四，即元，四，九，十二各年也。不備舉。

總上四種十三月，見於卜辭者共六十版，七十三處。余所輯錄之材料盡於此。所可注意者，即自祖庚七年之後，除文武丁十三年五閏之外，絕無十三月卜辭之發現也。是為祖甲改閏之一強有力之反證。

五、年曆譜中閏月之總檢討

在卜辭中考殷代之曆法甚不易。考殷代之閏法尤難。卜辭雖有日月祀之記錄，為其時曆之應用。然均屬偶而記錄及今日偶而遺存，故必委曲宛轉以求之，方能得其真象也。余當由月食之定點（武丁二十九年）及朔之定點（帝辛十一年）上下推索，知自西元前一三一三（武丁二十七年）起，至一一六二（帝辛十三年）一百五十二年間，殷代曆法當有閏月五十六，正為四分術二部八章之置閏月數（參看年曆譜十二葉）。其間客有失閏，補閏，改定閏法

之事。然在此一五二年總距之內所有閏月數字固定增一不可減一不得也。

今就年曆譜中所有閏月作一總檢討，舉十三月之閏者三，六月及九月之閏者各一，共為五譜，詳列中節，說其理法，並製殷曆置閏圖，俾便省覽。其中要點附述如左：

一、圖中閏月之安排，據年曆譜。

二、殷曆置閏，分前後二期，又分四段，已見上節所舉。三、帝辛五十三祀以下，算入周總年，故年曆譜置閏改從無中法，已不屬殷曆範圍。圖中附列無節置閏之月，以資比較。

四、圖中武丁二十七年至帝辛十三祀，為曆譜閏法之重要基礎，對照閏譜二至五參校，即可知之。

五、帝乙帝辛時失閏補閏問題，已見祀譜二、三各年下之說明，茲可分兩類言之：

甲類：由記有祀月，日祀典之卜辭，證明其必為失閏者。為帝乙五祀七祀之一再失閏。此當

因文武丁復十三月閏制，帝乙廢之，並忘却置閏於應閏之月，故有此失。八祀發覺，乃連年補閏。帝乙二十一年祀，僅失閏五月，即補閏。

乙類：由記有月，日祀典之卜辭，證其失閏者。如帝乙廿三祀，帝辛十八祀，均尚可改入他年。

圓例。◎置閏之月。○依無節置閏法當閏之月。◎天閏後補閏之月。○依無中置閏法當閏之月。中閏兩橫線示十九年七閏

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

下五
月(閏)

一十
二十
三十
四十
五十
六十
七十
八十
九十
十二
一十二
二十二
三十二
四十二
五十二
六十二
七十二
八十二
九十二
十三
一十三
二十三
三十三
四十三
五十三
六十三
七十三
八十三
九十三
十四
一十四
二十四
三十四
四十四
五十四
六十四
七十四
八十四
九十四
十五
一十五
二十五
三十五
四十五
五十五
六十五
七十五
八十五
九十五
元庚辰
二
三
四
五
六
七
元甲辰

(1313) 自庚午至庚申止祀共一五二年八公月內有閏月五六五五二八日
今書四分術二部八年。

白第段後期
閏六

高閣

閨譜二

聞譜
三

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

(四) 第四段 後期
問法。

① (1167)
月二②

七十八九十
 一十二
 二十二
 三十二
 四十二
 五十二
 六十二
 七十二
 八十二
 九十二
 十三
 一十三
 二十三
 三十三
 四十三
 五十三
 六十三
 七十三
 八十三
 九十三
 十四
 一十四
 二十四
 三十四
 四十四
 五十四
 六十四
 七十四
 八十四
 九十四
 十五
 一十五
 二十五
 三十五
 四十五
 五十五
 六十五
 七十五
 八十五
 九十五
 十六
 一十六
 二十六
 三十六
 四十六
 殷七

 (五)

 平視用主月立象
 視周年始此時改用
 無中置閉法

平視用王立素
紀周年始此語改用
無中置閏法

閏譜

武
十五年
一月

(建丑)

癸酉

壬申 朔 一二三四五九

壬午
十日一二三四六九
冬至（子月中）

癸未 吉

癸巳廿日

丁酉廿六日一二三七四八四
小寒(正月節)

二月

壬寅朝 一二三七四八九

建寧

癸卯

壬子 昔一二三四九
大寒(五月中)

癸丑

癸亥書

戊辰 廿七日 一二三 七五一五
五春(寅月節)

三月大

辛未 朝 二二七五八

建卯

癸酉音

癸未書日一二三七五三〇
雨水(寅月中)

癸巳廿一日

戊戌 廿八日一二三廿五四五
驚蟄(卯月即)

四月六

早丑
 初二三五七八

(建良)

癸卯

殷曆譜 下編卷五 閏譜一 武丁十五年

[illegible]

珠一九九

癸卯

癸丑

癸亥卜，貞旬亡咎。二月。

癸酉卜貞旬亡四三月。

癸未卜貞旬亡田

癸巳

癸丑十日 一二三七五六〇
春分(卯月中)

五月大
庚午朔 一二三七五七七

(建巳)
己亥廿日 一二三七六〇六
立夏(巳月節)

六月小
庚子朔 一二三七六〇七

(無節
當門)

七月大
己巳朔 一二三七六三六
芒種(午月節)

(建午)

八月小
己亥朔 一二三七六六六

(建未)
癸亥廿五日

九月大
戊辰朔 一二三七六九五

(建申)
癸巳廿六日

十月小
戊戌朔 一二三七七二五
上時。分日偏食

(建酉)
癸亥廿六日

十一月大
丁卯朔 一二三七七五四

(建戌)
癸巳廿七日

十二月
丁酉朔 一二三七七八四

(建亥)
癸亥廿七日

十二月
丁卯朔 一二三七八一四

(建子)
癸巳廿七日

十六年 一月大
丙申朔 一二三七八四三

(建丑)
癸亥廿七日

癸亥廿七日 己巳廿九日 一二三七五七六
清明(辰月節)

癸酉四日 癸未廿五日 甲申十五日 一二三七五九一
穀雨(辰月節)

癸卯四日 癸丑廿五日 甲寅十五日 一二三七六一一
小滿(巳月節)

癸酉廿五日 癸未廿五日 乙酉廿五日 一二三七六五二
夏至(午月節)

癸巳廿五日

庚子廿五日 一二三七六六六 癸卯廿五日 癸丑廿五日 乙卯廿五日 一二三七六八二
大暑(午月節)

庚午廿五日 一二三七六九七 癸酉廿五日 癸未廿五日 丙戌廿九日 一二三七七一三
處暑(申月節)

辛丑四日 一二三七七二八 癸卯廿六日 癸丑廿六日 丙辰廿九日 一二三七七四三
秋分(酉月節)

辛未廿五日 一二三七七五八 癸酉廿七日 癸未廿七日 丙戌廿九日 一二三七七七三
霜降(戌月節)

壬寅六日 一二三七七八九 癸卯廿七日 癸丑廿七日 丁巳廿九日 一二三七八〇四
小雪(亥月節)

壬申六日 一二三七八一九 癸酉廿七日 癸未廿七日 丁亥廿九日 一二三七八三四
冬至(子月節)

癸卯六日 一二三七八五〇 癸丑廿六日 戊午廿九日 一二三七八六五
大寒(丑月節)

二月

(建寅)

丙寅初一日二二七八七

癸酉八日二二七八八

癸未十六日二二七八九

戊子廿三日二二七九〇

三月

(建卯)

乙未初一日二二七九一

癸卯九日二二七九二

癸丑十七日二二七九三

己未廿五日二二七九四

四月

(建辰)

乙丑初一日二二七九五

癸酉九日二二七九六

甲戌十七日二二七九七

癸未廿五日二二七九八

五月

(建巳)

甲午初一日二二七九九

癸卯九日二二八〇〇

癸卯十七日二二八〇一

五月

甲辰初一日二二八〇二

癸丑初九日二二八〇三

(癸丑)

己未初一日二二八〇四

癸亥初九日二二八〇五

(癸亥) 上字(夏)句七四 五月

六月

(建午)

甲子初一日二二八〇六

(癸酉)

乙亥初一日二二八〇七

癸未初九日二二八〇八

(癸未)

庚寅初一日二二八〇九

右譜所列卜辭見殷契遺珠一九九版金祖同氏發

凡舉此版云

按本中所契干支與月份顯有衝突第一辭癸亥係在二月內第二辭癸酉係在三月則此癸酉當

為三月份之第一句無疑第三辭癸未亦當在三月內所缺癸巳一句亦應在三月內則第四辭之癸卯當為四月又苟如第四辭之癸卯為五月之第一句則僅所缺之癸巳一句屬於四月份斷無

是理。蓋第三辭之癸未，無論如何應屬於三月份，因緊隨於癸酉之後也。

金氏更作兩種假設以解釋之，皆不可通。又假設其有誤刻，如癸酉應在二月，癸卯為五月第二句，則三四兩月必有一月包含四癸日者。最後乃假設癸亥應屬三月，誤刻為二月，說之云：

更假設第二辭之癸酉，係在三月末句，第一辭癸亥應屬三月，誤刻二月。而第四辭癸卯，係為五月之第一句，則其中所距之癸未癸巳屬四月份，而謂四月份係小建，祇有二十九日，故得兩個癸日，較可通。

今按此版有貞人字，當為武丁時卜句之辭，武丁時閏在年終十二月，故五月須在一年之後，如本譜所列癸未癸卯之間，作一界畫，亦有區分先後兩年之意。蓋第一年用之卜骨未完，第二年乃繼續用之也。

此種情形，如在祖甲時，則解說較易，即在三月五月之間，置一閏月，無論其為閏三月、四月、及五月均可，不必分三月五月為前後二年矣。

本譜武丁十五年之有閏，乃據武丁二十九年及帝十祀間之置閏率推排之。在殷曆全譜之系統中，此年應有十三月也。

茲據民國二十七年之定氣冬至上推至武丁二十七年，更以定氣求武丁十七、十六、十五年各冬至，得冬至之儒略周日如下：

武丁二十七年之
前冬至：一二四一八五二·四五四七九

十七年冬至：一二三八二〇〇·〇三二八〇

十六年冬至：一二三七八三四·七九〇六〇

十五年冬至：一二二七四六九·五四八四〇

譜中各節氣，則均以恒氣推之，因古曆不用定氣也。節氣既得，更用武丁時閏法驗之。

凡置閏，以無節之月為標準。如是年當閏，則置閏於本年十二月之後，稱十三月。

武丁十五年，六月小，十五日甲寅小滿，為巳月中氣，無節氣（巳月節在上月三十日，午月節在下月一日），是年當閏，故本年有十三月也。

又太陰月古用平朔，有時因大小盡之差異，節氣有前後一日之游移，置閏可差至一月。故本譜附列十五年十月、十六年二月之日食，以證定朔，從可知平朔之配置，已達相當準確之程度。

本版原為卜句之辭，卜句辭月份每相連接，閏月之關係，易於考見，故附譜中多利用之。

閏譜二

武丁

二十六年

十一月 癸亥朔 一二四一八三〇

二十七年

一月 壬辰朔 一二四一八五九

二月 壬戌朔 一二四一八八九

三月 辛卯朔 一二四一九一八

四月 辛酉朔 一二四一九四八

五月 庚寅朔 一二四一九七七

六月 庚申朔 一二四二〇〇七

七月 己丑朔 一二四二〇三六

八月 己未朔 一二四二〇六六

九月 己丑朔 一二四二〇九六

十月 戊午朔 一二四二一二五

十一月 戊子朔 一二四二一五五

十二月 丁巳朔 一二四二一八四

二十八年

一月 丁亥朔 一二四二二一四

二月 丙辰朔 一二四二二四三

三月 丙戌朔 一二四二二七二

四月 乙卯朔 一二四二三〇二

五月 乙酉朔 一二四二三三二

六月 甲寅朔 一二四二三六一

乙酉 廿三日 一二四一八五二

庚子 九日 一二四一八六七

辛未 十日 一二四一八九八

辛丑 廿日 一二四一九二八

辛未 廿日 一二四一九五八

壬寅 廿日 一二四一九八九

壬申 廿日 一二四二〇一九

癸卯 廿日 一二四二〇五〇

癸酉 廿日 一二四二〇八〇

甲辰 廿日 一二四二一一一

己未 廿日 一二四二二二六

己丑 廿日 一二四二二五六

庚申 廿日 一二四二二八七

庚寅 廿日 一二四二三一七

辛酉 廿日 一二四二三四八

辛卯 廿日 一二四二三七八

壬戌 廿日 一二四二三〇九

壬辰 廿日 一二四二三三九

壬戌 廿日 一二四二三六九

乙卯 廿日 一二四一八八二

丙戌 廿日 一二四一九一三

丙辰 廿日 一二四一九四三

丁亥 廿日 一二四一九七四

丁巳 廿日 一二四二〇〇四

戊子 廿日 一二四二〇三五

戊午 廿日 一二四二〇六五

戊子 廿日 一二四二〇九五

甲戌 廿日 一二四二一四一

乙巳 廿日 一二四二二七二

乙亥 廿日 一二四二二〇二

乙巳 廿日 一二四二三三二

丙子 廿日 一二四二三六三

丙午 廿日 一二四二三九三

丁丑 廿日 一二四二三二四

丁未 廿日 一二四二三五四

戊寅 廿日 一二四二三八五

殷曆譜

下編卷五 閏譜二 武丁二十九年

二十九年

七月建未 甲申朔 一二四二二九一
八月建申 癸丑朔 一二四二四二〇
九月建酉 癸未朔 一二四二四五〇
十月建戌 壬子朔 一二四二四七九
十一月建亥 壬午朔 一二四二五〇九
十二月建子 辛亥朔 一二四二五三八
一月建丑 辛巳朔 一二四二五六八
二月建寅 庚戌朔 一二四二五九七
三月建卯 庚辰朔 一二四二六二七
四月建辰 己酉朔 一二四二六五六
五月建巳 己卯朔 一二四二六八六
六月建午 戊申朔 一二四二七一五
七月建未 戊寅朔 一二四二七四五
八月建申 丁未朔 一二四二七七四
九月建酉 丁丑朔 一二四二八〇四
十月建戌 丙午朔 一二四二八三三
十一月建亥 丙子朔 一二四二八六三
十二月建子 丙午朔 一二四二八九三

癸丑三

甲寅九

癸巳十四 一二四二四〇〇
癸亥廿四 一二四二四三〇
甲午十一 一二四二四六一
甲子十四 一二四二四九一
乙未十四 一二四二五二二
乙丑十五 一二四二五五二
乙未廿五 一二四二五八二
辛亥二 一二四二五九八
辛巳十二 一二四二六二八
壬子十四 一二四二六五九
壬午廿四 一二四二六八九
壬子廿四 一二四二七一九
癸未廿四 一二四二七五〇
癸丑廿四 一二四二七八〇
甲申八 一二四二八一一
甲寅廿八 一二四二八四一
乙酉廿八 一二四二八七二

癸丑

戊申廿五 一二四二四一五
戊寅廿六 一二四二四四五
己酉廿七 一二四二四七六
己卯廿八 一二四二五〇六
庚戌廿九 一二四二五三七
庚辰廿九 一二四二五六七
丙寅廿七 一二四二六四三
丙申廿七 一二四二六七四
丁卯廿九 一二四二七〇四
丁酉廿九 一二四二七三五
戊辰廿二 一二四二七六五
戊戌廿二 一二四二七九五
己巳廿三 一二四二七八六
己亥廿三 一二四二八一六
己巳廿四 一二四二八四六
庚子廿五 一二四二八七六

癸丑卜貞旬亡田
王固曰：出希！
癸丑卜貞旬亡田
王固曰：出希！

乙卯 十四日 一二四二九〇二

丙辰 十五日

丁巳 十六日

戊午 十七日

己未 十八日

庚申 望 一二四二九〇七

辛酉 十六日 一二四二九〇八

癸亥 十八日

庚午 廿五日 一二四二九一七

癸酉 廿六日

十一月 閏

癸未 九日

癸未卜貞旬亡
田王固曰出希
癸未卜貞旬亡
癸未十三月

甲申 十日

乙酉 十一日 一二四二九一二

丙戌 十二日

三日乙酉夕旦丙
戌允出來入齒十
三月

癸巳 十九日

辛丑 廿四日 一二四二九四八

癸卯 廿六日

三十年 一月 乙巳 朔 一二四二九五二

殷曆譜 下編卷五 閏譜二 武丁二十九年

七日己未旦
庚申月出食
己未夕旦
庚申月出食

癸亥卜貞旬亡田
癸亥

癸酉卜貞旬亡田
(癸酉)

田王固曰出希

(癸巳)

癸巳卜貞旬亡田

(癸卯)

癸卯

癸卯卜貞旬亡田

以上第二下
一八五二

以上第二下
一八五五

以上第三下
一八五九

丙辰 書一四二九六三
小寒(五月節)
辛未 書一四二九七八
大寒(五月節)

右譜所列卜辭三版原圖及說明已見交食譜廿八葉月食四可參看之於此僅就閏法加以闡述。

武丁二十九年之有十三月重要之據點為其十二月庚申望之月全食此一月食在西元前一三一一年儒曆十一月二十三日之夜半其年為武丁之年絕無疑問更據卜辭及史籍考定為武丁二十九年亦無可疑年既可定則氣與朔亦易推求。

推求定氣冬至由近年冬至以今測歲實乘積年得積日藉儒曆累日減之即得又可藉儒曆以求格曆定氣冬至既得更以三六五·二五二日之二十四分之一遞加之以求恒氣中節即本譜所列各年節氣所由來也。

定朔之推求藉交食表中之日食時分定之即合朔也古用四分術但列平朔其關鍵在頻大月之安排或至有前後一日之差然以日食證之如本譜所列者亦可信任其為相當準確之平朔。

氣為太陽年之關係朔為太陰月之關係兩者對較乃有置閏之法在年曆譜中今曾舉殷周閏法之異其大要有三(參看年曆譜十二至十六葉)

甲 以節為建無節為閏閏在年終稱十三月。

乙 以節為建無節為閏閏在當閏之月以上月之名為名。

丙 以中為建無中為閏閏在當閏之月稱閏月。甲屬於殷曆一三段本譜即第一段武丁時也乙屬於殷曆二四段時見於閏譜四及五丙則周曆之閏法也。

本譜既詳列武丁二十七·八·九各年節氣茲並月食四所列武丁三十三·三十一兩年比較三種閏法如下表：

武丁年 甲種閏法 乙種閏法 丙種閏法

廿七年 閏五月 四月 四月

廿八年 十二月 十二月

廿九年 十一月 十一月

卅年 十一月 十一月

卅一年 八月 八月

以本譜武丁二十九年之閏言其年一月無節氣當置閏故閏於年終有十三月然此閏實應在二十八年之年終

若祖甲時則於二十八年重列一十二月不稱十三月也(乙種閏法)周曆以無中氣之月為閏月當閏之月乃在三

十年之五月而不在二十九年蓋無中與無節之月絕不同年其相距在十六月至十七月此其所以異耳。

閏譜三

武丁 五十年

一月(建巳) 己卯 朔 一二五〇二四六	丙戌 八日(二五〇二五三)	辛丑 廿三日(二五〇二六八)
二月(建寅) 己酉 朔 一二五〇二七六	丙辰 八日(二五〇二八三)	辛未 廿三日(二五〇二九八)
三月(建丑) 戊寅 朔 一二五〇三〇五	丁亥 十日(二五〇三一四)	壬寅 廿五日(二五〇三二九)
四月(建子) 戊申 朔 一二五〇三三五	丁巳 十日(二五〇三四四)	壬申 廿五日(二五〇三五九)
五月(建亥) 丁丑 朔 一二五〇三六四	丁亥 十日(二五〇三七四)	癸卯 廿七日(二五〇三九〇)
六月(建戌) 丁未 朔 一二五〇三九四	戊午 十日(二五〇四〇五)	癸酉 廿七日(二五〇四二〇)
七月(建酉) 丙子 朔 一二五〇四二三	戊子 十日(二五〇四三五)	癸卯 廿七日(二五〇四五〇)
八月(建申) 丙午 朔 一二五〇四五三	己未 十日(二五〇四六六)	甲戌 廿九日(二五〇四八一)
九月(建未) 乙亥 朔 一二五〇四八二	己丑 十日(二五〇四九六)	甲辰 廿九日(二五〇五一二)
十月(建午) 乙巳 朔 一二五〇五一二		

癸丑 九日

庚申 十六日(二五〇五二七)
秋分(丙月中)

癸亥 十九日

癸酉 十九日

十一月(建辰) 甲戌 朔 一二五〇五四一
十二時廿分日全食

乙亥 二十日(二五〇五四二)
寒露(戊月節)

癸未 十日

庚寅 十七日(二五〇五五七)
霜降(戊月節)

癸巳 廿日

癸酉 卜 庚寅 旬 七 四 十月。

癸未 上 庚寅 旬 七 四

癸巳 卜 庚寅 旬 七 四 十一月。

殷曆譜 下編卷五 閏譜三 武丁五十年

十二月建大 癸卯 廿日 甲辰 朔 一二五〇五七一

乙巳 二日 一二五〇五七二
五冬(亥月節)

癸丑 十日

庚申 十七日 一二五〇五八七
小雪(亥月中)

癸亥 廿日

癸酉 廿日

十一月建小 甲戌 朔 一二五〇六〇一

丙子 二日 一二五〇六〇二
大雪(子月節)

癸未 十日

辛卯 十六日 一二五〇六一八
冬至(子月中)

癸巳 廿日

五十二年 一月建大 癸卯 朔 一二五〇六三〇

丙午 四日 一二五〇六三四
小寒(丑月節)

癸丑 十日

辛酉 十九日 一二五〇六四八
大寒(丑月中)

癸亥 廿日

二月建小 癸酉 朔 一二五〇六六〇

丁丑 五日 一二五〇六六五
立春(寅月節)

癸未 十日

壬辰 廿日 一二五〇六七九
雨水(寅月中)

癸卯 卜 忠貞旬亡田 十一月。

癸丑 卜 昭貞旬亡田 十二月。

癸亥 卜 昭貞旬亡田

癸酉 卜 昭貞旬亡田 十二月。

癸未

癸巳 卜 忠貞旬亡田 十二月。

癸卯 卜 忠貞旬亡田

癸丑 卜 貞旬亡田

癸亥

癸酉 卜 忠貞旬亡田 二月。

癸未 卜 忠貞旬亡田 二月。

癸巳廿日

三月大建 壬寅 朔一二五〇六八九

癸卯二日

丁未 六日一二五〇六九四

癸丑十日

壬戌 廿日一二五〇七〇九

癸亥廿日

四月小建 壬申 朔一二五〇七一九

癸酉廿日

丁丑 廿日一二五〇七二四

癸未廿日

癸巳 廿日一二五〇七四〇

五月大建 辛丑 朔一二五〇七四八

癸卯廿日

戊申 八日一二五〇七五五

癸丑十日

癸亥 廿日一二五〇七七〇

(癸巳)

癸卯卜 出貞 旬亡田

癸丑卜 出貞 旬亡田

癸亥卜 出貞 旬亡田

癸酉卜 出貞 旬亡田 四月

癸未卜 出貞 旬亡田

癸巳卜 出貞 旬亡田 四月

癸卯卜 出貞 旬亡田 五月

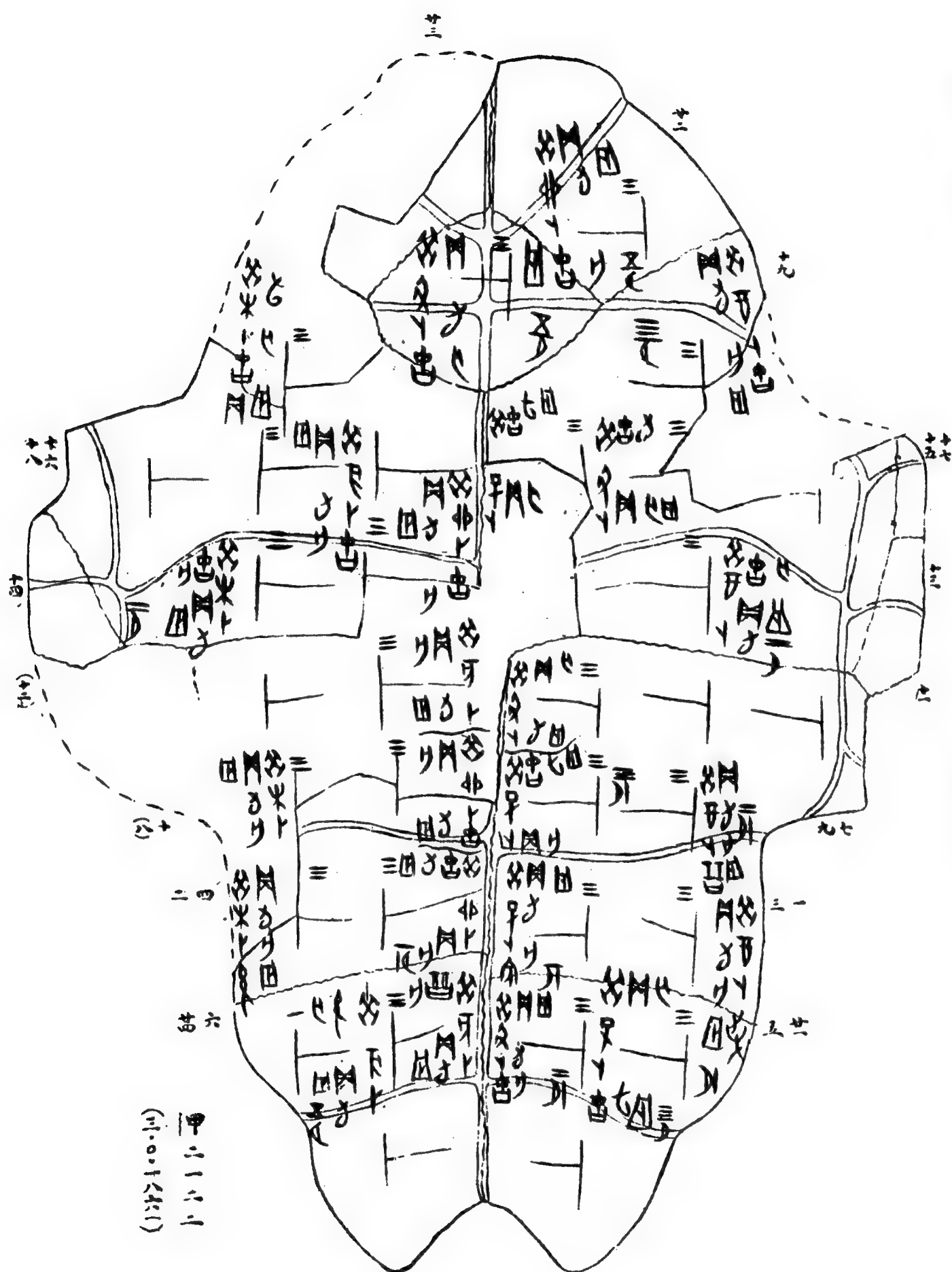
癸丑卜 出貞 旬亡田 五月

癸亥卜 出貞 旬亡田 五月

見至今不變也。此版有卜旬之辭二十四，卜旬必於癸日所記癸日，計十三月與一月之兩月內僅有五次，是此兩月者，共當有五十九日，即一大月，一小月也。其分配不外下列兩種，全於論殷曆文中已言之，茲錄其要略。

十三月初一月，兩個月內，只有五個癸日，這是兩個月中必有一個月是二十九天，他們的癸日又必須如此分配：

十三月(天) 癸未(廿) 癸巳(廿) 癸卯(廿)
 一月(小) 癸丑(廿) 癸亥(廿) (至申廿九日)
 或者：

十二月(正) 癸未(十) 癸巳(廿) (壬寅二十九日)
一月(天) 癸卯(二) 癸丑(十) 癸亥(廿)

在這兩個月內，必須有一個小月，而癸日又恰在十、二十的兩天內，才能只有兩個癸日。

今由曆譜求之，上列分配五癸日於兩月中之辦法，可分甲乙兩項：

甲、十二月大，甲戌朔，一月小，甲辰朔。

乙、十二月小，甲戌朔，一月大，癸卯朔。

以此條件，求之殷曆譜，自殷庚以至祖庚，殷代前期閏法第一段，合於甲項者，惟小乙三、四年，合於乙項者，惟武丁五十、五十一年，依卜文例及貞人為斷，則此版不能早至小乙之世，故以此一十三月之閏，列於武丁五十年也。

此版雖僅卜句而問記月份，然加以整理研索，可得天象之標準三，再分述之：

第一、朔之標準。朔為日月之會，亦稱合朔，乃重要

天象之一。古法雖用平朔，亦與定朔相差無幾，故交食表中日食在朔為多。今既知此十三月之朔，必為甲戌，以武丁五十年之十二月甲戌朔而論，其年十一月甲戌朔，次年三月壬寅朔，皆有日食，皆為定朔，據以分配平朔，則當如本譜所列，因十一月與三月合朔皆在十二時以後，皆當為大月，則十二、十三、一、二之四月內，必須有一連大月

之安置，方能得合法之平朔也。

第二、大小月之標準。大小月之配置，雖屬人為，然同時有天象（定朔）曆法（平朔）之嚴格限制，如上節論列。

第三、置閏之標準。殷代前期置閏標準，必其年有一月僅有中氣而無節氣，其年方能置十三月，此種機會，十九年中凡七次，非每年可有也。如本譜武丁五十年十月十六日秋分，為西月之中氣，在十月之內無節氣，故本年置閏，有十三月。而二十四氣之安排，則依據日躔冬至點之天象，有天文學上之基本數字在，非可以意為之也。前之四十八年有閏，後之五十三年有閏，皆據同一之標準。而閏後之一月，又當有丑月之節氣與中氣，亦其必具之條件也。

合於一、甲戌朔，二、小月，三、此月為十三月，三項天象之標準，即合於本版解釋，兩月五癸之乙項者，由西元前一三八五年下至一二七四年，一一二年之間，僅西元前一二九〇年，儒曆十二月十七日之甲戌有之，即本譜之閏，證以武丁年代，尤為不可易移之定案矣。

本譜通版圖，虛線以內補充部分，僅（八）癸未（十二）癸亥兩辭，為據文例對稱擬補者，餘則補足殘文而已，其說明，已詳大龜四版考釋一文中，茲不贅述。

閏譜四

祖甲六年正月大

(建丑)

辛未朔 一二五八二七八

辛巳 廿日 一二五八二八八
冬至(子月中)

二月小

丙申 廿六日 一二五八三〇三
小寒(丑月節)

(建寅)

辛丑朔 一二五八三〇八

辛亥 廿日 一二五八三一八
大寒(丑月中)

三月大

丁卯 廿日 一二五八三三四
立春(寅月節)

(建卯)

庚午朔 一二五八三三七

壬午 廿日 一二五八三四九
雨水(寅月中)

四月大

丁酉 廿六日 一二五八三六四
驚蟄(卯月節)

(建辰)

庚子朔 一二五八三六七

壬子 廿日 一二五八三七九
春分(卯月中)

五月小

丁卯 廿六日 一二五八三九四
清明(辰月節)

(建巳)

庚午朔 一二五八三九七

癸未 廿日 一二五八四一〇
穀雨(辰月中)

六月大

戊戌 廿九日 一二五八四二五
立夏(巳月節)

(建午)

己亥朔 一二五八四二六

癸卯 五日

癸丑 十日 一二五八四四〇
小滿(巳月中)

(癸卯)

癸丑 十日 大貞旬亡田 六月

癸亥 十日 大貞旬亡田 六月

戊辰 廿二 五八四 五五

已 朔 一二三四五六

癸酉

癸未 喜一二五八四七〇
夏五(年目中)

癸未 喜一二五八四七〇
夏五(早目中)

癸巳書

七月大

戊戌朔 一三五八四八五

(大)

己亥言一二五八四八六

己亥 二五八四八六
小暑(未月建申)

癸卯

癸丑

甲寅 十言一二五八五〇一
大暑(未月中)

甲寅 壬寅 一三五八五〇一
大暑(未月中)

癸亥 廿六日

八月十

戊辰朔 二五八五一五

建中

己巳 二日 一二五八五一六
五秋(中日節)

巳巳 二五八五一六
五秋(中日節)

癸酉

癸未 十六日

甲申 庚子 一二五八五三一
庚子 (申月中)

中
忠
原署(申月中)

癸巳 廿六日

癸酉卜大貞旬亡田

癸酉卜大貞旬亡咎。

癸未卜貞旬亡田。

癸未卜凡貞旬亡田

癸巳卜兄貞旬亡田

癸巳卜兄貞旬亡田

六月。

癸卯卜貞旬亡田。

癸卯卜貞旬亡田。

癸丑卜，出貞旬亡咎。七月。

癸丑卜出貞旬亡咎。七月。

癸亥

(癸酉)

(癸未)

癸巳卜貞旬亡田。

巳卜兄貞旬亡田

1
 2
 3
 4
 5
 6

跌打丸

右譜所列卜句辭一版，為討論殷曆者要訟之的，因自癸丑至癸未，有四癸日，為一月之內所不能容也。

今按此版乃祖甲改閏之最好例證，吾人已知，十三月一名，不見於祖甲之世，是祖甲不用十三月閏法之證，十三月閏法者，以無節之月為標準，而置閏月於其年之平終者也。祖甲時不能無閏月，由前法而改良之，必置閏於無節當閏之月，不種閏月，而重一上月之月名，下譜帝辛十祀之閏九月，足資互證也。則此版癸未所在之六月，必為閏月無疑。

余舊作殷曆中幾個重要問題，曾擬定三種分配法以解說此版，而斷定其必為閏六月，錄如下：

- 一、六月 (癸巳) (癸卯) 癸丑
六月 閏 癸亥 癸酉 癸未
七月 癸巳 癸卯 癸丑
- 二、六月 (癸卯) 癸丑 癸亥
六月 閏 癸酉 癸未 癸巳
七月 癸卯 癸丑 (癸亥)
- 三、六月 閏 癸丑 癸亥 癸酉
六月 閏 癸未 癸巳 癸卯
七月 癸丑 (癸亥) (癸酉)

彼時以為以上三者，必有其一，有其一必閏六月，此意見

至今不變。惟彼時余於曆法尚未精細研究，年曆譜尚未編定，以十二月為歸餘制，以閏六月為無中制，今皆應加訂正，以本譜定名為準則也。

在祖甲之三十三年中，檢閏圖閏六月者僅一見於六年，合於三種分配法之第二種。以節氣推之，祖甲六年六月三十日戊辰芒種午月節，七月二日己亥小暑未月節，而閏六月則十五日癸未夏至午月中，適為當閏之月。又六月己亥朔，有癸卯，癸丑，癸亥，閏六月己巳朔，有癸酉，癸未，癸巳，七月戊戌朔，有癸卯，癸丑，癸亥，悉能與此版記有月份之卜句日相合。

此版文例，乃由下而上，先卜丑亥酉三癸日，次於癸丑下補癸未一旬，次更接連卜巳卯丑三癸日，最上癸巳一辭，其前之亥酉未三癸，則刻辭於同骨之中部，今已殘損矣。又此版月名上無在字，猶沿武丁祖庚世之習，祖甲之初葉，恒見此例，蓋改制之始，史臣每易遺忘耳。

祖甲改閏，有須加以申述者三事：一曰祖甲即位年之十二月，二曰祖甲元年之殷正曆元，三曰祖甲九年之閏，分節說之。

一、祖甲即位，當在祖庚之七年前，已言之。祖庚七年之閏，頗與祖甲改革閏制有關。試觀置閏圖，此一十三月，與武丁十年、二十九年、四十八年，在十九年七閏之標

準下其地位相同，是應在祖甲之元年也。然此閏實應提
前一年於閏端二已有說明，即武丁二十九年之十二月，
應在二十八年也。意者祖甲於祖庚七年即位時，提前置
本年十一月，以為十二月閏法之最後結束。蓋此十三
月者，與武丁二十九年之一月同，十五日冬至，適為無節
之月，當置為閏，與祖甲改制異者，一則稱十二月，一則稱
十一月耳。因此十二月之當閏，而翌年祖甲元年，乃又巧
合而為殷曆之曆元也。

二、余嘗以近年定氣冬至，上推得祖庚七年十三
月十五日值冬至，祖甲元年正月一日值小寒。殷曆以建
丑為正，小寒丑月之節氣節朔同日，恰為殷曆之曆元，此
曆元又繫於祖庚七年之閏十二月，故以為此當為祖甲
修改閏法之一動機。其詳可參看年曆譜十四葉，茲不復
述。

三、殷曆上承頤頤曆古法，以節氣為曆元，即以節
為建，以無節為閏，此其原則。故自祖甲元年正月起算，至
祖甲三年九月，凡三十三月，當有閏，自三年十月起算，至
六年六月，凡三十三月，當有閏，即本譜所列者也。更自六
年七月起算，至九年三月，凡三十三月，當有閏，閏在三月。
九年之閏於卜辭中亦可以證之，惟僅能證明閏不在
十二月，而在正月與十一月之間而已。附列如次：

卜辭見殷契佚存四〇一版，乃祖甲時卜祭祀而附
有月名者，文如下：

庚子卜，行貞，翌辛丑，其又夕歲于祖辛，一

貞，母又在正月。

貞，翌辛丑，其又祖辛，宰。

貞，二宰。

貞，翌辛丑，又祖辛，歲，勿祭牛。

貞，以勿。

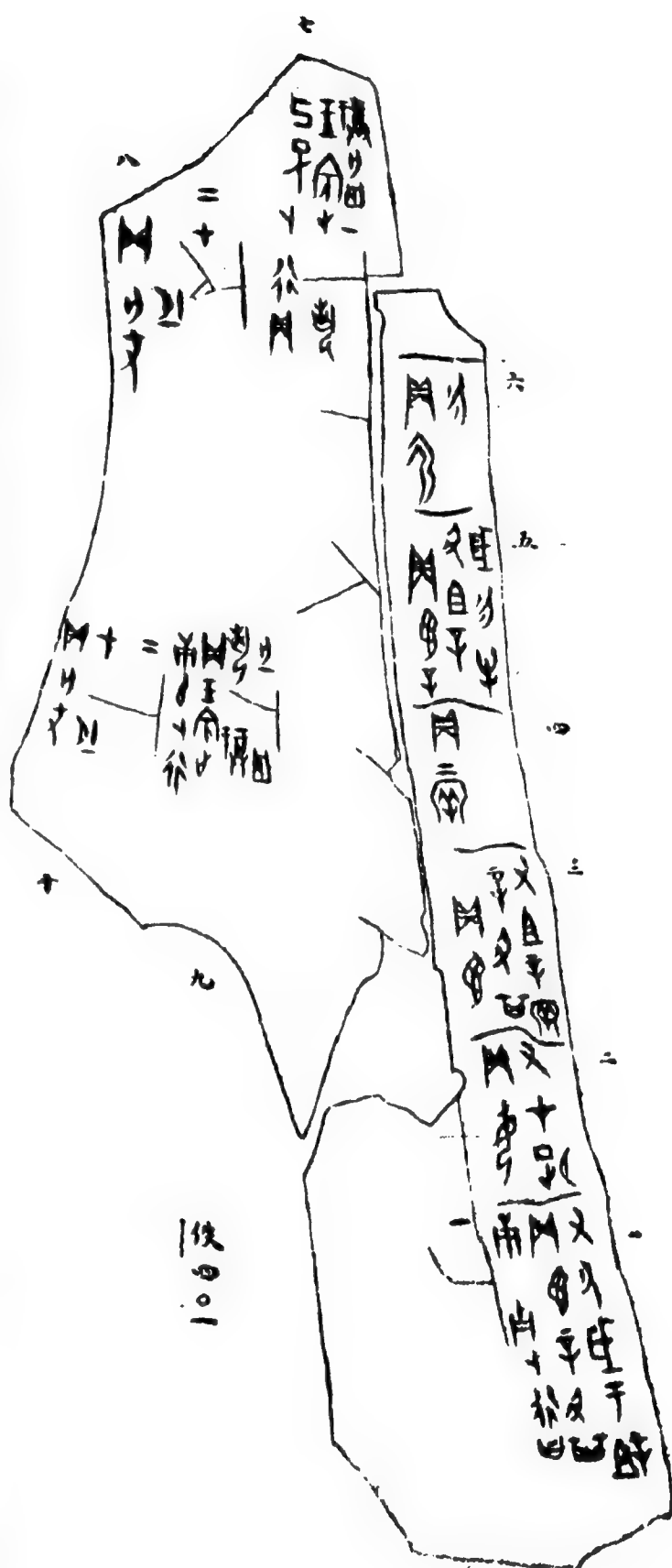
己巳卜，行貞，王賓，祝，亡田，一

貞，亡尤，在十一月，二

庚午卜，行貞，王賓，祝，亡田，一

貞，亡尤，在十一月，二

以上十辭，在正月庚子日卜者六，在十一月己巳、庚午日
卜者各二。知月日之關係者，卜祀之例則然也。此兩月二
日可作兩種解釋，一為十一月在前，一為正月在前。若以
十一月在前，則可以證明，蓋十一月如有己巳庚午，翌年
正月又有庚子，是可知十二月為小盡，為辛未朔，正月必
為大盡，為庚子朔也。惟以骨版文例衡之，則右邊之一行
卜辭必先刻，此正月庚子卜祭祖辛之事也。其十一月，乃
復用此骨中上部，而有己巳庚午祝福之卜，己巳庚午之
次，由上而下，亦為十一月卜辭在後之證，故今用後說。

以正月在前說此版則正月有庚子者其庚午必在二月由是推之以後必單數之月有庚子雙數之月有庚午今此版十一月為單月而有庚午在第一期閏法之下乃屬絕不可能之事而祖甲之世固可在正月與十一月之間置一閏月也此版第一可證祖甲時置閏不在十三月第二可證祖甲時置閏在一年之中當閏之月其可能之年為祖甲九十二三十三等年今舉九年示例

祖甲九年 正月建丑 甲申朔一二五九三七一

庚子十二日

二月建寅 甲寅朔一二五九四〇一

三月建卯 癸未朔一二五九四三〇

三月建辰 癸丑朔一二五九四六〇

四月建巳 壬午朔一二五九四八九

五月建午 壬子朔一二五九五一九

六月建未 辛巳朔一二五九五四八

七月建申 辛亥朔一二五九五七八

八月建酉 庚辰朔一二五九六〇七

九月建戌 庚戌朔一二五九六三七

十月建亥 己卯朔一二五九六六六

十一月建子 己酉朔一二五九六九六

己巳廿日

庚午廿一日

閏譜五

帝辛十祀

正月 <small>建子</small>	癸酉 <small>朔 一二九五九〇〇</small>	壬午 <small>廿一 一二九五九〇九</small>	丁酉 <small>廿五 一二九五九二四</small>	壬寅 <small>廿九 一二九五九二九</small>
二月 <small>建丑</small>	癸卯 <small>朔 一二九五九一〇</small>	壬子 <small>廿一 一二九五九三九</small>	戊午 <small>廿六 一二九五九四五</small>	丁卯 <small>廿九 一二九五九五四</small>
三月 <small>建寅</small>	壬申 <small>朔 一二九五九二九</small>	癸未 <small>廿一 一二九五九七〇</small>	戊戌 <small>廿六 一二九五九八五</small>	
四月 <small>建辰</small>	壬寅 <small>朔 一二九五九八九</small>	癸丑 <small>廿一 一二五六〇〇〇</small>	戊辰 <small>廿六 一二五六〇一五</small>	
五月 <small>建巳</small>	辛未 <small>朔 一二五六〇一八</small>	癸未 <small>廿一 一二五六〇三〇</small>	己亥 <small>廿四 一二五六〇四六</small>	
六月 <small>建午</small>	辛丑 <small>朔 一二五六〇四八</small>	甲寅 <small>廿一 一二五六〇六一</small>	己巳 <small>廿四 一二五六〇七六</small>	
七月 <small>建未</small>	庚午 <small>朔 一二五六〇七七</small>	甲申 <small>廿一 一二五六〇九一</small>	甲寅 <small>廿五 一二五六一二一</small>	乙卯 <small>廿八 一二五六一二二</small>
八月 <small>建申</small>	庚子 <small>朔 一二五六一〇七</small>	小暑 <small>未月節</small>		
九月 <small>建酉</small>	己巳 <small>朔 一二五六一二六</small>			

庚子十一月廿六 一二六三七

癸酉十一月廿六

甲戌十一月廿六

癸未十一月廿六

甲申十一月廿六

乙酉十一月廿六 一二六二二

癸巳十一月廿六

甲午十一月廿六

癸巳十一月廿六

甲申十一月廿六

甲戌十一月廿六

癸酉十一月廿六

癸酉十一月廿六

癸酉十一月廿六

癸酉十一月廿六

殷曆譜

下編卷五閏譜五 帝辛十祀

甲午王卜貞余酒

九月（建酉）

己亥（附）

辛丑（附）

癸卯（附）

甲辰（附）

癸丑（附）

甲寅（附）

丙辰（附）

癸亥（附）

祭大甲，燎上甲

祭小甲，燎大甲

朕案西，余步从侯喜
正人方。上下敦于受
授余冬，不茹戕，
曰：「禍告于大邑商，亡
德在朕。」王曰：「吉。」在
九月，遘上甲，佳十
祀。（附）同文異，大，
甲午，王卜貞其于西
宗，示，王曰：「弘吉。」

癸亥王卜貞旬亡（附）
在九月，王正人方，在
癸亥卜，黃貞，王旬亡

獸在九月。正人方在
鹿焉。

甲子廿四

(壹小甲, 壹大甲)

丁卯廿九

甲二之一
丁卯(下)在(鹿)貞, 王今
夕亡獸。

十月(建戌)

戊辰朔二九六二九五

辛未四廿二九六一九八
寒露(戌月節)

癸酉廿

甲二之二
(癸)酉卜在(鹿)貞, 王今
夕亡獸。

骨二之二
(癸)酉上(鹿)貞, 王旬亡
獸在十月。正人方。

甲戌廿

(祭)戌甲, 壹小甲

癸未廿五

甲二之一
癸未(下)逐貞, 王旬亡
獸正人方。

甲申廿七

(祭)羌甲, 壹癸甲

乙酉廿八

甲二之三
乙酉卜在(香)貞, 王今
夕亡獸。

丙戌廿九
霜降(戌月節)

丁亥廿

甲二之四
丁亥卜在(表)貞, 王今

夕亡獸。

己丑廿二

甲二之五
己丑卜在(樂)貞, 王今
夕亡獸。

辛卯甲之六

癸巳甲之七

甲午甲之八

乙未甲之九

丙申甲之十

丁酉甲之十一

十月(大建亥)

戊戌朔二九六二五

己亥廿一

辛丑廿二
五冬(亥月節)

辛卯卜，在雷貞，王今夕亡咎。

癸巳卜，在雷貞，王今夕亡咎。

甲午卜，在雷貞，王今夕亡咎。

乙未卜，在雷貞，王今夕亡咎。

丙申卜，在雷貞，王今夕亡咎。

丁酉卜，在雷貞，王今夕亡咎。

己亥卜，在雷貞，王今夕亡咎。

辛丑卜，在雷貞，王今夕亡咎。

癸巳王卜貞旬亡咎，在十月，王正人方，在雷。

甲午卜，在雷貞，王步从東去，今日弗每亡咎，在十月，茲御後王正(人方)佳十祀，東乙弗每亡咎。

壬寅吉

夕亡咎
甲之四
(壬寅)卜在商貞王今

骨五之一
(壬寅)王卜在商貞今
日步于毫亡咎

癸卯吉

骨一之三
癸卯王卜貞旬亡咎
在十月又一。正人方
在毫。

甲辰吉

(寅虎甲, 丑虎甲)

己酉吉

甲一之十五
己酉卜在商貞王今

夕亡咎

辛亥吉

辛亥卜在商貞王今

夕亡咎

癸丑吉

甲一之十七
癸丑下在商貞王今

夕亡咎

骨一之四
癸丑王卜貞旬亡咎
在十月又一。正人方
在毫。

甲寅吉

(祭祖甲, 祭虎甲)

甲一之十八
甲寅卜在商貞王今

夕亡咎

骨五之二
甲寅王卜在商貞今

日步于毫亡咎

乙卯吉

骨五之三
乙卯王卜在商貞今

日步于毫亡咎

丙辰吉

骨五之四
(丙辰)王卜在商貞今

日步于毫亡咎

丁巳吉
小書(亥月)中

辛酉昔

癸亥昔

甲子昔

(寅祖甲)

十二月(建子)

戊辰朔二九六二五五

己巳二

壬申昔二九六二五五
大甲(正月節)

癸酉六

骨五之五
辛酉王卜，在燎貞，今

骨五之六
日步于雉，亡咎。

癸亥王卜，在雉貞，步

于亡，亡咎。

骨五之五
癸亥王卜，貞亡，亡咎，
在十月又二。王正人

方，在雉。

骨五之六
癸亥卜，貞王，貞亡，

亡咎，在雉，正人方。

骨五之七
甲子王卜，在貞，口

口口陸，往來亡咎，

(在十月又二)。

骨五之八
己巳王卜，在貞，今

日步于貞，亡咎，在十

月又二。

骨五之六
癸酉王卜，在貞，貞亡，

亡咎，在十月又二。王

正人方。

骨五之一
癸酉卜，在貞，貞王，

貞亡，亡咎，往來正人方。

(婦祖甲)

甲戌七日

己卯十日

辛巳十日

壬午十日

癸未十日

辛巳下在焦(貞王今)
夕(亡)咎(見四史一圖)中
參看目錄

己卯下在口貞王其

能口(亡)咎

辛巳下

壬午下在焦立貞王

今夕不登其咎

癸未下在焦貞王步

于滅亡咎

方在焦

癸未下黃貞王旬七

咎(在十月)又二在焦

佳(正人方)

癸未下在焦(詠貞)

王旬(亡)咎三

乙酉下在滅立貞王

步于淮亡咎

丙戌下在淮貞王步

于(滿)亡咎(滿字原缺)

丙戌下在淮貞王今日

步于(滿)亡咎

丁亥廿一二九六二七四
冬至(子月中)

丙戌九日

乙酉十日

庚寅_{廿三}

壬辰_{廿五}

癸巳_{廿六}

甲午_{廿七}

乙未_{廿八}

工典其_多

骨三之三
癸巳卜黃貞王旬亡
眚在十月又二佳正
人方在端
甲三之三
癸巳下在端鯨泳貞
王旬亡眚

骨六之三
庚寅王卜在端鯨貞
龜林方亡
骨七之六
庚寅卜在端鯨貞王
龜林方亡
骨六之三
壬辰王卜在端貞其
至于黜翟沮鯨往來
亡
骨七之七
壬辰卜在端貞王其
至于黜翟亡

骨六之四
甲午王卜在端鯨貞
今日步于牽亡
骨七之八
十月又二佳十祀
甲午卜在端鯨貞今
日王步于牽亡
骨七之九
乙未卜在端貞王步
于不邁

庚子十祀

正月(庚子)

丁酉相二九六二八四
上四六二八四

己亥三

壬寅言二九六二八八
十末(五月節)

癸卯三

甲辰三

癸丑三

(五上甲)

殷曆譜 下編卷五 閏譜五 帝辛十祀

骨六之五
丁酉王上在口歸貞

今日步口往來亡

似在正月。

骨六之六
己亥王上在歸貞

今日步于降亡似

(以下行辭以爲別年
之譜請參看)

骨三之三
癸卯卜黃貞王句亡

狀在正月王來正人

方于似候喜而冰

骨三之三
癸卯卜在似候喜而

冰疎冰寬王句亡狀

(王)來正(人)方。

骨三之四
癸丑卜黃貞王句亡

狀在正月王來正人

方在似

骨三之七
(癸丑卜在似候喜而王

句亡狀)王來(馬)人方。

丁巳廿二九七三〇四
大寒（五月中）
癸亥廿七〇

甲子廿
(多)大甲

二月運寬

丁卯期二九六二四

癸酉廿

甲戌廿
(多)小甲

癸未廿

癸巳廿

甲午廿
(多)要甲

(三月以下, 別詳。諸) (祀紀未者, 祀諸三, 下卷)

右譜乃截取本編卷九帝辛正人方日譜之前半而成, 所以論證帝辛十祀之閏九月者也。此為甲骨文斷代研究新法之一例, 其關係相當複雜, 故就本譜列舉之資料, 加以說明。

在日譜中, 自帝辛十祀之九月, 至十一祀之七月, 正人方往返之途中, 今可考見之下用甲骨, 據殘片而復原者, 合計三十三版。本譜所列者十三版, 龜腹甲三, 牛胛骨七也。畧如下表:

甲三之五
癸亥卜, 在攸, 隊貞王
旬亡狀, 往來正下方。

甲三之六
癸酉卜, 在攸, 隊貞王
旬亡狀, 王來正人方。

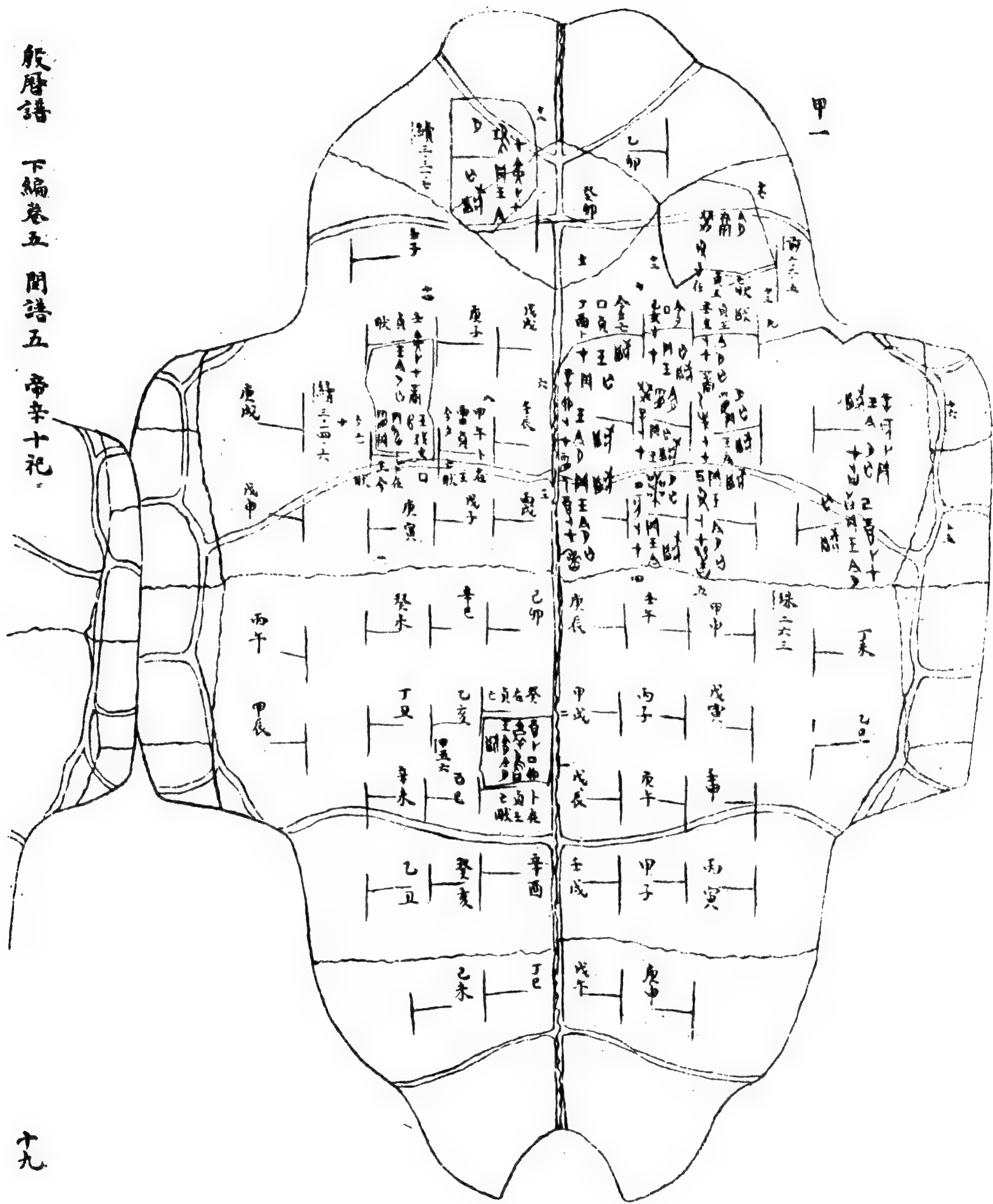
(以下旬辭殘畧, 別詳
十日譜)

帝辛十祀九月至十一祀七月復原之甲骨表

總數: 入閏譜者: 入日譜者:

卜夕甲	四	一	三
卜旬甲	四	二	二
骨	九	四	五
卜行骨	九	三	六
雜卜骨	七	三	四
合計	三三	一三	二〇

甲一

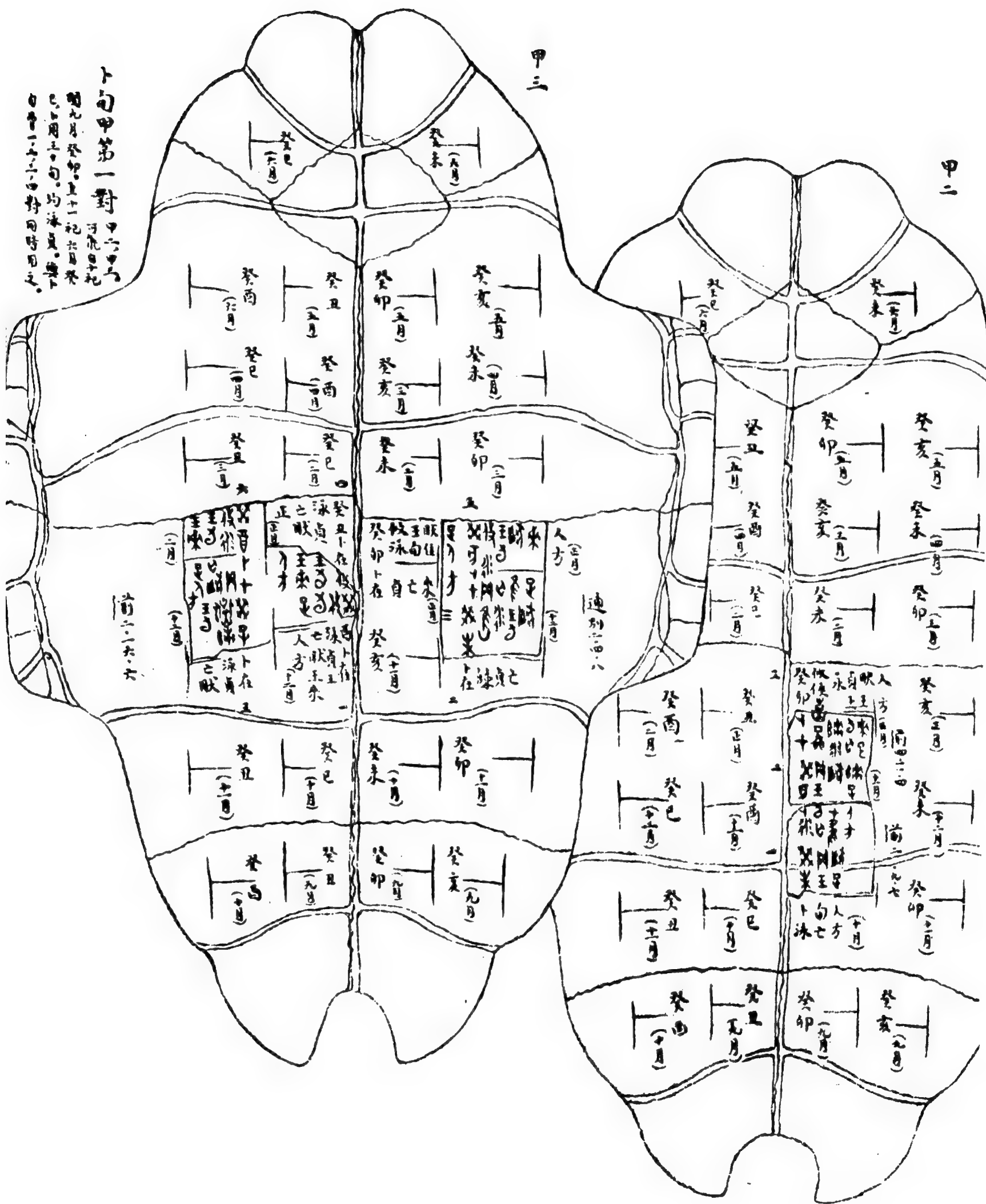

甲二

甲三

卜旬甲第一對

甲二、甲三
九月、癸卯、十一、祀六月、癸
巳、用三旬、均沐、庚、癸、下
自、一、二、三、四、對、同、時、用、之。

卜骨第一對

骨一、骨二、自九月癸亥、至十二月癸酉、凡八段卜辭。此骨王卜貞、與第二對無異。

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

方在彼
月又二王正人
王旬亡既在十
癸酉卜書貞

骨二
(大野骨)

骨一
(大野骨)

全六四

前六六

後二九二

癸未二月

卷四

癸亥正月

[illegible]

南二九六

復十九二

五

骨四

癸未二月

癸酉二月

癸亥正月

癸丑王卜貞
旬亡咎
在正月
王正人方
在侯

癸卯五月
旬亡賦在正
月王正人方
在永

方又在端月又二王正人

上亡癸

五
十
十
十
十

卜骨第二封

骨三左、骨四右。容傳第一對，自十二月癸未卜句起至二月癸未，凡七段，下接第三對。見帛書日書。

續言十

前二六六

何

臂六節，骨之左。自己肘至手腕，凡十解十二線。
右臂七節，左臂八節，凡兩臂解凡二十餘。不記。
與上行骨第二對齊，見帝辛口語。

陰五十四

骨七
右胛骨

[illegible]

第六卷

卷之六

五十六

一六六

一四九

骨大現藏大英博物院。曾請友人吳尚銘先生攝照。茲據方注錄以寓本。並奉證照片入播。

殷曆譜 下編卷五 閏譜五 帝辛十祀

骨八左骨九右。九月甲午。正人方之始卜。
左右皆主下。史氏所記者。

五加皮

骨

甲午年正月
集子
日弘

余于戊午年冬月
 在歐陽公之
 墓前
 作詩
 云
 先生之墓
 在歐陽公之
 墓前
 先生之墓
 在歐陽公之
 墓前

一五

明

118
177
434
88
59

續三元大

[illegible]

附二

[illegible]

身

三六六

觀右表，日譜所錄甲骨之復原者三十三版，入於本譜者十三版。此十三版，乃拚合甲骨殘片二十八片而成。時間包括帝辛十祀九月至十一祀二月。具如譜中所列。茲分三段說明之。

一、整理方法

用新代法以整理甲骨文字，固屬甲骨學之一正當途徑。然僅知分五期之法，猶不免粗疏。余自發表斷代研究法以來，更求精密之分期，乃能判別每一王之下辭。且不僅分期分王，即為了事，又須不憚繁難，一一摹寫拚合。然後殷代每一史實，得其聯繫，始能具體的重現於吾人之前。此譜所列，其一例也。

甲輯錄五期卜辭。此為整理工作之第一步。輯錄時須精心影摹原片之拓本或實物，先辨別其為骨為甲，骨須注意其原邊，卜北部位，甲須注意其面縫與盾紋。能參照實物，定其部位，斯為得之。第五期卜辭，最易區別，書法皆蠅頭小字，行款皆秩然不紊。如本譜所舉，可見一斑。輯錄之後，更依類纂集，則原屬同版之殘片，不期合而自合矣。惟所影摹者，猶非五期卜辭之全部，乃以正人方材料為骨幹，由其往返所經之地名，兼及卜夕卜旬卜行之辭而已。缺漏之處，有待補苴者尚多也。

乙、文例之應用。吾人已知甲骨卜辭，各有其習用

之體例。雖一三、四期間，有變易常軌者，而二期祖甲時，五期帝乙帝辛時，則遵循定制，最為謹嚴。以帝辛時而言，如本譜甲一卜夕之龜腹，其文例為：

先下後上，如由丁巳至癸卯。先內後外，如乙酉，丙戌在內，丁亥戊子在外。先左後右，如癸酉在左，甲戌在右，及壬子在左，癸丑在右。或先右後左，如乙未在右，丙申在左。先中部，後邊緣，如中部六行用畢，乃及於甲辰至辛亥二行，及上部壬癸甲乙四辭。文字之左行或右行，以迎卜兆為準。卜兆右向，文字左行；卜兆左向，文字右行。

以驗卜旬之版，大致相同，所異者卜用次數之多寡，視甲之大小而已。此例較之武丁時之卜旬版（閏譜三）第三期之卜夕版（侯家莊大龜之五），均屬一系相沿之文例。

骨文之例，本譜十版，可見其畧，即：

左胛骨，先右邊後左邊，或但用右邊。先下後上。每邊卜辭，多者至七段或八段。文字在左者背卜，北，左行；在右者向卜，北，亦左行。卜兆皆右向。

右胛骨，反是。

骨例以本譜骨一骨六最為明晰，亦自第一期承沿而來之常法也。明乎此，則整理甲骨殘片，自可運用裕如矣。

而部位之鑑定，鑑定甲骨殘片之部位，第一須熟

悉龜甲牛骨實物之形狀，記取其各部分特徵之所在。龜甲之特徵，在其互相銜接之處，縫及剝去角質層後所殘存之紋路，骨之特徵，在其上部，視其缺角之所在而定其左右，兩邊以原邊為標準，視其弧線之凹度而定其上下左右，至於緣上兆而破裂，則為甲骨所同有，又須明卜兆在甲骨之定例也。整理殘片，自以實物為便，拓本寫本同

樣可以折合。拓本有僅拓有字部分，不及於全形者，寫本有不注意虛紋者，方法雖各異，本龜甲有虛紋無虛紋，拓本有剪去四週空白處者，凡此皆於折合時增加困難。以本譜為例，如甲一之十七，癸丑卜夕一辭，其拓本見前編卷二第二葉五片，原片有明晰之盾紋一道，因而可以確定其當在腹甲之右上方，與此版文例日次均密合。如骨二一版，其拓本見前編卷二第六葉六片，癸亥一辭，下有空白，知為最先之一卜，更由文例知其為左胛骨右邊最下之一辭也。本譜甲骨圖具全形者，皆可見其特徵，讀者細加推究，即不難鑒定每一甲骨殘片部位之所在矣。

丁，一事多貞之例。現存殘簡斷編之甲骨文中，予吾人以整理研究之極大方便者，厥為一事多貞之例，即習見之同文異版卜辭也。據今日所知，卜句之辭，一句有卜至六次者，如本譜之卜句骨第一對（骨一、二），尚有骨十一覓日隨為同文，而卜句甲第一對（甲一、二）之中，又明明

記有卜兆數字，三者（甲一、二）是甲骨同文者，各當有三版也。卜行之辭亦二見，如骨六、七，此例自第一期以下多有之。在今之殘存甲骨中，往往見同文之版，如文食諸月食四之三版（武丁時），小食一之兩版（文武丁時）是也。一事多貞，在本譜中尤堪注意者，則為

骨版左右對貞之例。如骨一、二、三、四、六、七、八九，其用骨皆一左胛一右胛，其卜辭分段皆相等，文字之左右行皆對稱，所異者貞人，或王親卜貞，或史臣貞，辭字小有出入而已。試舉卜句骨第一對為例。

癸亥王卜貞，旬亡咎，在九月。王正人方，在雁。癸亥王卜貞，旬亡咎，在九月。王正人方，在雁。癸亥王卜貞，旬亡咎，在九月。王正人方，在雁。

右胛骨為王親卜貞，八句皆然。左胛骨為史臣黃所貞，而兩骨文字，則皆出於黃之手筆。蓋王雖躬親卜貞，而不自作書契，所以知之者除旬亡咎一語為卜句照例之貞詞外，在九月以下，皆史臣所記，故於正人方上，持著一「王」字也。黃貞一辭，自「旬亡咎」以下，顯然為史臣語氣矣。由骨六之四甲午卜兆上有記數「一」，此亦右胛骨，亦王卜貞，更知每次卜句，先用右骨，後用左骨，且以王卜貞居首也。於此更可推知此王之自尊及明察，史臣卜句卜夕必稱「王」，卜行必稱「王」，前四期絕無其例，而前王間有親自貞問者，王能自卜者，亦僅此王，帝辛之為人，可見一斑。

戊復原及擬補。諸中各版甲骨之復原，一依其文例及部位為標準，而證以卜文日名之連續及地名之映照，故擬補殘缺部分，自信不致訛誤。又復原補足之後，更可見兩骨先後卜用之關係。如骨一自九月癸亥至十二月癸酉，皆王卜貞，共八旬，為一版。此骨用畢，即繼續用骨四，於十二月癸未開始，同為右胛骨，同為王卜貞。此類情形，卜行骨亦有之。

二、研究方法

以正人方為標準，就其年祀月日、祭系及往返之地名，加以研究，則各類卜辭，均可得密切之聯繫，遂其當時之順序，如示諸掌也。茲分四項述之：

甲、三類卜辭之排比。本諸卜辭分三欄列之：

上欄 卜夕版，錄甲一。

中欄 卜旬版，錄甲二、骨四。

下欄 卜行版，錄骨三、雞卜版，錄骨三。

三欄所列卜辭，其中骨復原各版之本見，因有文例、日次、地名之關係，自成一類，撲不破之堅強組織。如前段所述，而此三類卜辭，互相對證，尤足以顯示其必為同時之物。如諸中十月廿六日癸巳，卜夕在雒，卜夕者入夜時所卜也。次日廿七日甲午，卜行亦在雒，卜行者早晨之所卜也。可知癸巳夜王必居於雒也。又據卜夕版，知在雒之期間

殷曆譜 下編卷五 閏譜五 帝辛十祀

自辛卯至丙申，至少有六日之久。又如十一月廿四日辛酉，卜行辭王在雒，步于雒，祭亥在雒，步于同，是知王必至雒，宿焉。雞辭甲子已在同，是癸亥晨發于雒，夕至于同也。今卜旬辭癸亥兩卜，皆稱在雒，可知卜旬亦于癸日之早晨為之。又如十一月十七日甲寅，卜行云王在雒，步于雒，而甲寅卜夕，已云在雒，可知雒之去雒，亦一日之程也。如斯比證，蓋見卜夕、卜旬、卜行各版本身組織之正確，復原之後，而帝辛正人方之日程，大部分歷歷如在目前矣。

乙、地名之聯繫。由三類卜辭之排比，可得正人方途中地名之聯繫，雖地名之字有不可識，不可考者，然人方之為東夷，已無問題，其地在殷都之東南，亦可由雒高等地推之，而商者，實即骨八之一所稱之「大邑商」，大邑商亦即今之商邱，蓋其地為「古都」，先王之宗廟在焉，故于正人方之始，先至「行告廟」之禮也。舊說皆以「大邑商」為今之殷墟，要陽，誤。又正人方之役，重要之兵力在攸，曰攸侯喜者，攸國之侯名喜也。曰余步从攸侯喜，正人方者，猶言攸侯喜從余往正人方也。觀本譜十二月二日己巳步于攸，六日癸酉，己在攸，是已與攸侯會師。由是而十四至十六日，皆在雒，十七日在誠，十八日在雒，廿三日在雒，有樹林方之役，在雒六日而至雒，至雒至陸，十一祀正月七日癸卯，乃復至于攸。自此在攸駐蹕經

月，至二月七日癸酉。其歸途則別詳日譜。用此種方法以研究殷代地理，可得正確之方位及行程中之路線。更由小部分今可考知之地名，以定此路線中之基點，庶可先索強附會之弊。本譜僅藉地名以證二類卜辭關係之密地，因而推求置閏問題。地理研究所，留待日譜。

丙，祀統之銜接。帝辛時祭祀系統，非常嚴密。本譜所列祀系，已見於帝辛祀譜第二十九葉，可參看。在正人方一組卜辭中，偶而附記祀事，凡九月甲午，遯上甲寅，十二月甲午，多兩見而已。然由此而證以祀統祀系，則可知

帝辛十祀 祀統甲申 祀系 多甲午 翌甲申
祭甲申 寅甲午 卯甲辰

十一祀 祀統甲午 祀系 多甲辰 翌甲午
祭甲申 寅甲午 卯甲辰

十祀十二月之多，乃「工典」其多之有文，甲辰上甲之前一句也。有此祀統密接之證，因以確定此九月與十二月之兩甲午日，相距必為一百二十一日，為太陰月九至十二之四個月，四所不能容，是其間必有閏月之一證也。關於閏月問題，下段論之。

丁，正人方十祀之何屬。此一問題之解決，全賴祀統為之證。余於祀譜說明十四、十五葉，列帝辛兩譜之區分一目，以祀典、史籍、稱謂三種標準，論證祀統中之

甲、乙兩組，甲組屬於帝乙，乙組屬於帝辛。此正人方之十祀，與乙組祀統上下密接，足為應在帝辛世之堅證也。

三、閏九月之問題

吾人據第一殷整理本譜所列三甲十骨之結果，須認識此一卜辭集團，已縱橫交織，組成系統，恢復帝辛正人方時行程原有之次順，由是而推究其日月，乃可得其閏月之所在。

甲，閏九月之推證。譜中，骨八之一，知十祀九月有甲午，骨十一之一，知十祀十月有甲午，骨六之四，知十祀十二月有甲午。由甲午至甲午，共為六十一日，為兩太陰月所絕對不能容者。故十月有甲午，其後則十二月有甲午，可也。其前則八月有甲午，可也，而九月則不應有甲午矣。今九月有甲午，則九十兩月之間，必有一閏月無疑。其閏在九月或十月，亦不難推求而知之。試以卜旬之癸日為準，觀譜（每日之卜旬癸日，三癸為一組）。

十二月：有癸酉癸未癸巳三旬。

十一月：有癸卯癸丑癸亥三旬。

則十月，仍當有癸酉、癸未、癸巳三旬。今十月有癸巳矣。如此十月為閏月，則前十一月，當有癸卯、癸丑、癸亥，而九月當有癸酉、癸未、癸巳也。今九月既有甲午，又有癸亥，而癸亥自當屬於閏九月，其關係如下：

九月：當有癸酉、癸未、癸巳、三癸日。（有甲午）

閏九月：當有癸卯、癸丑、癸亥、三癸日。（有癸亥）

十月：當有癸酉、癸未、癸巳、三癸日。（有癸巳、甲午）

此三癸之組，乃自十二、十一兩月逆推之。癸亥所在之月，不為十月，必為閏九月，決無可疑。今癸亥在九月，則九月閏也。閏九月仍稱九月，此為殷代後期閏法。閏月則重其上月之月名，一重要之例證。

乙、帝辛十祀在年代學上之位置。全譜殷年，已分

見年曆，祀、交食、日食各譜之論證，本譜之天文據點，為十祀殷正月之丁酉朔。此丁酉朔，依今天之曆當在西元前一六四四年儒曆一月十二日，儒畧周日一二九六二八四。是日殷都（安陽）十三時十一分日全食，見與泊爾子氏交食圖表恰值定朔。而此一天文月內有小寒大寒，為建丑之月，殷之正月也。上推帝辛十祀，則相當於西元前一六五五年，此其在年代學上適當之位置矣。後於此，在西元前一六三四年，儒曆十二月一日，亦為丁酉朔，本譜則帝辛四十祀十二月，則天文月為建子，不合殷正，於其他王年亦多齟齬，今不取。

更以殷周之際年曆證帝辛十祀之所在，則以周人世系論，文王之二十三祀正月庚子朔（逸周書鄭保）西元前一五〇年十二月廿八日也。是年八一四九，又十

殷曆譜 下編卷五 閏譜五 帝辛十祀

二歲，文王三十五祀正月庚申朔，十六日乙亥月全食（逸周書小開）西元前一三七年一月二十九日也。秦春交食譜月食六，三十三至三十五葉。又十五歲，文王在位五十年而崩，武王立，西元前一二二年也。翌年，武王元年，武王十一年伐殷，殷亡，西元前一一一一年也。史家計周年，始自武王即位，計殷年，終于西元前一一二三年，故有帝辛五十二年之說，而西元前一六五五年，亦適為帝辛之十祀矣。

丙、無節置閏法與此閏月之關係。殷曆以節氣為曆元，以節氣為月建標準，以無節氣之月為閏月，雖前後期置閏之法有異，而此根本法則未常變易也。今試就近年冬至依法以推求西元前一六五五年年首之定氣冬至，則得此冬至之儒畧周日：

一二九五九〇九·一六四九九

其日當西元前一六五五年儒曆一月三。格曆一一六六年十二月廿三日，即本譜所列帝辛十祀正月十日壬午也。由此定氣冬至，下推恒氣節中，具見本譜，然是年之平冬至則又當早一日。吾人知節氣與閏月之關係，氣移前一日，則閏移後一月，氣移後一日，則閏移前一月，此其大畧。今帝辛十祀之閏，由定氣言，當閏六月，如譜列，由恒氣言，當閏七月，而殷代史實，則明明為閏九月。茲列表對

照如下：

帝辛十祀（各月節氣參考本詩）

月建	定氣冬至	定氣夏至	殷代史實
五月	正月	正月	正月
寅月	二月	二月	二月
卯月	三月	三月	三月
辰月	四月	四月	四月
巳月	五月	五月	五月
午月	六月	六月	六月
未月	七月	七月	七月
申月	八月	八月	八月
酉月	九月	九月	九月
戌月	十月	十月	十月
亥月	十一月	十一月	十一月
子月	十二月	十二月	十二月

由此知帝辛十祀之閏九月，後於定氣之閏者三月，後於恒氣之閏者二月，是其當時據以置閏之節氣，先天至少二日，蓋氣若先天二日，閏必後天二月或三月也。

此冬至先天之現象，實為最堪尋味之問題。余作閏曆三，曾以定冬至推算武丁二十九年一月為無節之月，

當置為閏，又當置之廿八年之年終，稱十三月。然史實具在，其置閏因為廿九年十二月庚申月食之後也。余頗疑是年之冬至有先天之可能，設冬至先天一日，則置閏可移後一月，即不在一月而在二月矣。今帝辛十祀置閏之後天，尤為顯著，可知殷代冬至必有先天一二日之事實也。依四分法歲實三六五·二五，逐年推之，祇應有冬至後天之現象，不應有冬至先天之現象也。從可知殷代曆法，除承用古四分術之外，尚隨時參用觀測以糾正曆法之誤。蓋四分歲實百三十餘年而後天一日，四百年而後天約三日，與儒略曆同。氣後天則閏先天，今殷代史實無此現象也。余於日誌武丁日主，疑四十四年七月戊午之夏至，必待觀測而後定，本諸置閏之後天，亦其一證矣。

古者以測影參證太陽年之氣，以交食參證太陰月之朔，故其時曆術不致違天。交食諸月食一與五均著，閏字，示由方國報聞而殷都不見者，此種奏報交食之定制，即所以參證朔望以驗曆法之疏密也。

殷曆譜下編卷六

朔譜

在本編年曆譜中所列二百七十五年，每年之太陰月，平年十二，閏年十三，因月有平朔也。又食譜附列之交食表，其日食所在皆定朔也。一覽可見，何煩更為專譜？然此所謂朔，乃在推算之曆譜中，合於天象之朔，非必殷代之史實也。如是也，以殷代史實比證曆譜，故有朔譜之作。

考殷代史實，八所據者多為卜辭，卜辭以紀日為主，多不紀月名，更無論朔望之取材，乃直接間接，由各方面探索而得者，故已散見各譜。於此舉其畧例而已，分別說明如次：

一、朔之意義

甲骨文中，朔字僅一見，見於上哀，其所著靈寶殷契類纂正編七三十三葉，文曰：

𠄎 古朔字。日登尊，朔作𠄎，與此相值。

類纂所收，多未見著錄之甲骨文，有全文者註其字下，此殆殘字也。陳邦懷氏從之，其殷契書契考釋小箋云：

此字所從之𠄎，疑即龍鳳字所從𠄎之有文，古朔

字當從𠄎省聲，小篆朔字從𠄎，蓋由𠄎字為變。許君謂朔從𠄎，聲就小篆言之耳。此說可信。惜單文孤證，未能見其原義之若何耳。說文以朔為形聲字云：

朔，月一日始蘇也。從月，𠄎聲。

白虎通云：朔之言蘇也。明謂更生，故言朔。解名云：朔，月初之名也。朔，蘇也。月死復蘇生也。皆以朔蘇聲為訓。近年日人新城新藏氏，則說之為會意字，其二十八宿之起源說，篇中論朔云：

朔字之古文為𠄎，从月从𠄎，即為會意之字。乃兼有關於月事之意義與進退之意義者也。朔字右旁附𠄎，所作成之朔字，係同源或派現用為進退而上之意義。由此觀之，朔字原始所有之意義，似指自新月進朔而得之位置，並與設定二十八宿相關聯，而示使從前之新月月始進退之意者焉。新城氏先假定在周初尚以新月初見之日為月之始，又疑朔字晚出，故有此說。由今考之，仍當以古來之說為是。

蓋所謂新月月始，自有「朏」字。說文：「朏，月未盛之明也。」以月出，周書曰：「丙午朏。」朏，日，月始生，光未至，朏日，何從運退而求朏？此不可通之說也。又說文有「晦」訓「月盡也」。釋名：「晦，月盡也。」大凡為「月」者，皆以「晦」為「月」之始，「朔」為「月」之終。故「朔」日月光復生，而「晦」月之光則皆不可見，斯亦依理推之，想當然耳。晦，朔，弦，望，乃同時所命之名，其來源甚遠。吾人知古人重視交食，日食必在朔，月食必在望，此固定之日月食之日，必有專詞以名之。而甲骨文中「月夕」之字，其取象於上弦下弦之月，尤為顯然。恒字之作「𠂔」，即說文古文從月之義。詩：「小雅如月之恒。」毛傳：「恒，恒也。」殆亦半月稱弦之初讀矣。

總之殷代曆法既用古四分術，既用太陰月而又有日月食之紀錄，則對於每月之朔望必有名以為之標識，初不必以見於卜辭與否，而遽判其字之有無也。

二、朔為天象標準之一

在曆法中朔為天象標準之一。無論其為平朔為定朔，必其日不見月光，而周之古籍器銘常見「既死霸」一詞，既者盡也，既死霸，月之光明盡死也。在合朔之頃，日月在同一之經度，是為既死霸，過此一點則月之光明又復生，故亦謂之朔。朔之前二日，日出時，月在東方，其東猶殘一綫之光，朔之後二日，日沒時，月在西方，其西已生一綫之

光（是日為朏，承大月二日，承小月三日）。此天象之可見者也。日食可證定朔，月食在望，亦可以前後推證平朔。故以朔證史日，在年代學上視為重要之一法。

三、朔之推求

殷人以干支紀日，其朔須由干支以求之。朔之干支若無月名之限制，則大約五年而一復，如祖甲元年正月有「庚午朔」，六年三月又有「庚午朔」是。然朔之推證以有月名之限制者為多。同一月名，同一干支之朔日，則約須三十一一年或至五十七年而一復。因此三十一一年之內，閏月及連大月之安排，各有不同也。如武丁元年有一月癸亥朔三十一一年之後，武丁三十二年又有一月癸亥朔，是但其間必有十二閏月，如武丁二年至三十三年，其間僅有十一閏，故二年有一月丁亥朔，而三十三年無之。至二月始有丁亥朔也。此後之一月丁亥朔見五十九年，是在五十七年之後矣。此亦視連大月及閏月之安排，有同月同干支之朔，重見於六十二年之後者（即第六十三年如帝辛二祀三十三祀六十四祀，殷正正月皆為庚寅朔也）。朔日子支之有月名者，須至少三十二年始有重見之機會。至年之永者，如武丁帝辛或可兩見，王年之短者如祖庚文武丁雖一見亦不易，故偶合之機會甚少。同時朔之外，更具其他條件之限制者，猶所在多有也。

四、在年曆譜中可以直接證明之朔日

在本編年曆譜中，可以直接由殷代史實證明之朔日，散列各譜者，共二十有三，其中入於本譜者三，示其例也。吾人由卜辭以求殷曆，其事極為繁難，就朔日而論，或據交食以求之，其有月名者，或據閏月，或據祀典，或據卜旬，卜夕，卜行之辭，或轉妻婉，或思冥索而後得之，故多已散見各譜，亦有因詳畧之異而互見者，事非得已也。

朔之安排，首須憑借一合于天象之曆譜，本編所以不憚煩瑣，編推二百七十五年之日月食者，即欲由定朔定望以求年曆譜中得其逐月之平朔耳。今更由卜辭中可以推求之朔日，分別至年，一一附列於此，以證年曆譜中之朔，其前後由大小月及連大月分配之朔，亦可得間接之證明矣。西漢之治殷曆者，僅憑一古文伊訓，十二月乙丑朔以斷殷商之總年，劉歆作世經，亦以為據。所惜者其曆譜率皆先天，故所推終未能合於信史。茲者朔日之根據二十有三，加之於合天曆譜基石之上，無不融洽，其足為殷商年代之信史，自不待言。

惟卜辭中之紀日月食者，僅一四兩期，而第三期則甚少，記及月名者，故康辛、康丁之世，獨無朔日可舉。一期如般庚二期如祖庚，四期如武乙，亦尚未發現朔日之材料。茲就已考得者，依時代臚列如下。

一、小辛十年八月戊戌朔。

見本編交食譜月食一，因八月壬子月食，當在此年，壬子為十五日，則戊戌為朔。考詳原譜。

二、小乙八年二月庚辰朔。

此亦由月食推知者。因月食在甲午之夜，當到此年二月，甲午望則庚辰朔。說見交食譜月食二。

三、武丁十二年五月戊午朔。

推求卜辭中，至甲申夕月有食之殘版，知此月食當在武丁十二年之五月，五月十五日壬申則戊午為朔。說見交食譜月食三。

四、武丁二十九年十二月丙午朔。

此據卜旬之辭，附記庚申月食，而由其十三月有癸未，知月食在十二月，庚申為望則丙午為朔。此版為年曆譜重要基點之一，關係殷代曆法者甚大。說詳見月食四。

五、武丁三十六年一月庚午朔。

見交食譜月食五，據殘辭推得乙酉月食，當在此年一月，而一月為庚午朔也。

六、至八、武丁五十年十三月甲戌朔，五十一年，

一月癸卯朔，二月癸酉朔。

右三朔日，由卜旬辭之記有月名者，龜甲一版，卜旬二十四次，推得十三月僅有癸未癸巳兩癸日，而十二月

及翌年二月，均有癸酉，故知其十二月小，甲戌朔，一月大，癸卯朔，二月小，癸酉朔也。武丁時合此條件之年，惟五十與五十一年，說詳閏譜三。

九至十，祖甲二年，正月甲子朔，二月甲午朔。

錄入本譜一。

十一，祖甲十八年，十一月丙戌朔。

見本編祀譜一，祖甲祀譜。由卜多祭之兩殘骨拊合，成之，其辭十月乙酉，多，匝，十一月丙戌，多，匝，月日祀典均密合，骨亦相接，故知十一月丙戌朔也。祖甲時，僅十八年有之，在其祀譜中，為重要基點之一。

十二，祖甲二十四年，四月乙酉朔。

錄入本譜二。

十三至十四，祖甲三十一年，十一月壬寅朔，十

二月辛未朔。

錄入本譜三。

十五，文武丁六年，六月癸酉朔。

見本編交食譜日食一。

十六至二十一，帝乙二十祀，九月乙丑朔，十月

甲午朔，十二月癸巳朔，二十一年，二月癸巳朔，

三月壬戌朔，五月辛酉朔。

右為卜月之辭，於卜夕卜旬之外，為僅見之一特例。

其法於每月之朔日，卜本月之吉凶。乙丑一辭，有在九月，考當列入帝乙二十、二十一兩年，見本編卷七月譜。

二十二，帝辛十一祀，正月丁酉朔。

此朔日通值定朔，據與泊爾子氏交食圖表，是日當西元前一六四四年一月十二日，安陽時十三點十一分，有日全食。此朔日為殷代曆法研究重要據點之一，帝辛年代，賴以確定，詳見本編閏譜五，五見本編卷九帝辛日譜。

二十三，帝辛三十八祀，正月庚申朔。

見交食譜月食六，據逸周書小開解所載周文王三十五祀正月乙亥月食推得。此月食及朔日，可以確證本編年曆譜附列周年之不誤，且足以聯繫殷周之際之年代關係極為重要。

以上在本編各譜中，可以直接證明之朔，合計二十三事，而故籍中可資考定者，尚未計入。今列於本譜中者，僅其中之五，別為三譜，悉在祖甲之世。其他十八朔日，散見各譜，具如上述，可檢原譜參閱之。

朔譜一

祖甲二年正月大甲子朔二五六八三二

（建丑）乙丑音

丙寅音

丁卯音

戊辰音

己巳音

庚午音

辛未音

壬申音

癸酉音

甲戌音

乙亥音（二五六八四二）

丙子音

丁丑音

戊寅音

己卯音

庚辰音

辛巳音

壬午音

殷曆譜 下編卷六 朔譜一

月一正。曰食麥。甲子。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

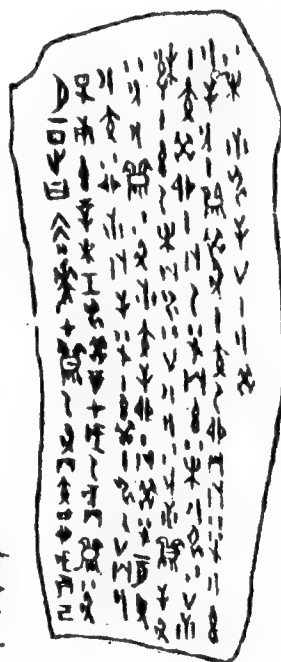
己卯

庚辰

辛巳

壬午

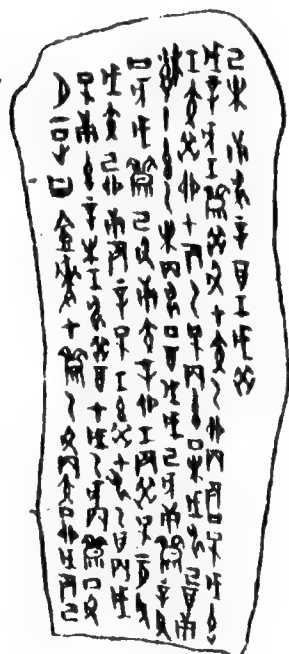
原片：

後下二五

右片自左而右。第一行食字。第二行丁字。三行以下除二月二字。三子字外。皆缺刻橫筆。又癸未癸亥。奪未亥二字。

補足橫畫之後。

全片文倒七行而右。如譜中所列。

癸未 吉

甲申 吉

乙酉 吉

丙戌 吉

丁亥 吉

戊子 吉

己丑 吉

庚寅 吉 (二五六八五七)
大寒 (日月中)

辛卯 吉

壬辰 吉

癸巳 吉

二月 大甲午朔 二五六八六一

建寅 乙未 吉 丙申 吉

丁酉 吉 戊戌 吉

己亥 吉 庚子 吉

辛丑 吉 壬寅 吉

癸卯 吉 甲辰 吉

乙巳 吉 (二五六八七二)
立春 (寅月節)

丙午 吉 丁未 吉

戊申 吉 己酉 吉

庚戌 吉 辛亥 吉

癸未 吉

甲申 吉

乙酉 吉

丙戌 吉

丁亥 吉

戊子 吉

己丑 吉

庚寅 吉

辛卯 吉

壬辰 吉

癸巳 吉

二月 文樑甲午

乙未 吉 丙申 吉

丁酉 吉 戊戌 吉

己亥 吉 庚子 吉

辛丑 吉 壬寅 吉

癸卯 吉 甲辰 吉

乙巳 吉

丙午 吉 丁未 吉

戊申 吉 己酉 吉

庚戌 吉 辛亥 吉

壬子 癸丑
甲寅 乙卯
丙辰 丁巳
戊午 己未
庚申 辛酉
壬戌 癸亥

辛酉 癸亥

壬戌 癸亥

右版有月名，有六十甲子，與其他千支表有異。殆為節錄當時曆書止二兩月之口吹而末及刻數者。郭沫若氏在其甲骨文字研究釋千支篇說之云：

案此約當時之時憲書也，亦即中國最古之時憲書。月一正者，即一月又為正月，卜辭而用。今當是食字之缺刻橫畫者，卜辭食字有作食者，惟下廿六以食之飯字作食，惟下廿六其橫畫則為食矣。其下一字為參，即一正曰食參，即月令孟春之月，食參與參也。第四行二月下一字為父，父乃斧之初文，又其下一字不識，然其字从木，要當為二月之行事也。

余覺此版乃練習契刻者之所為，所可貴者，其抄錄之原物乃當時之曆書，此點余與郭氏之意見正同。郭亦云：

惟此片有以為乃練字之骨，任意契刻，無足輕重。

壬子 癸丑
甲寅 乙卯
丙辰 丁巳
戊午 己未
庚申 辛酉
壬戌 癸亥

者，余則頗不謂然。蓋練字固可備一說，然練字不必即是任意契刻也。練字之時，當有底本，作根據，其所根據之底本，則當如存世之大小夏正之類，故練字說未足以破余古曆說也。

此言誠然，余於祀譜說明中，曾舉練習書契而鈔錄冊命、中誥、如王若曰一例，鈔錄祀典、聖光祖甲成系、甲寅、二例，（三三葉）鈔錄卜祀之辭者一例，（三十四葉）皆練字而有底本之明證也。在本編年曆譜第一葉，曾舉此版以與漢簡曆譜相比較，即本是說。

郭氏並以此為古曆每月規整三句之一證據，又謂「二月今可連大元旦，適逢甲子，為事蹟不易易，又謂殷虛時代入後已有月大月小之分，則以未嘗精研殷代曆注之故，殷曆固早已有大月小月之分，而此版所錄亦正為連大月，且正月甲子，又恰在祖甲之二年也。」

知此版在祖甲時者其重要之標準有二：一曰字體，二曰月名。字體可以由西之作目，不作百，未之作果，不作畢，午之作𠂔，不作𠂔或一，而證明其千文之非在三、四、五期，必為一二期無疑。其特異字為子丑之子作𠂔，蓋為𠂔之倒形，疑為曆書中之別寫。第五期子字由𠂔而忽變為𠂔，當即承沿𠂔形而來者。五期文物制度，均從祖甲此其一也。月名尤重要為再區分一二兩期而定為祖甲時之堅強證據。蓋二月之名，至祖庚而止，正月之名，始於祖甲之改間，在初改月名之際，作月一正者，正謂此月即舊日之二月，而今稱為正月者也。前乎此無正月之名，後乎此稱正月已足，不再註出一月矣。（父武丁復一月之名，但決不並稱正月。）

曆譜所定祖甲之年，一為史籍中各王年數之連鎖，二為在武丁庚申月食之後，三為祖甲祀譜十八年十一月而戌朔，四為祖庚七年十二月適值無節當閏之月，而祖甲元年正月一日值小寒且月節恰當殷曆之曆元。五為本譜正二月連大，正月甲子朔，在祖甲二年。六為本譜三之十一月小壬寅朔，十二月大辛未朔，在祖甲三十一年。五、六兩證，又足以確定祖甲年代之始點與終點。此皆祖甲三十三年列入本譜之可靠證據者也。

吾人檢年曆譜，知祖甲二年之正月朔日甲子當丙

元前一二七二年儒略曆之一月六日，儒略周日為一二五六八三一。然此正月二月之為連大月，又何所據而證其不誤？此可由定朔以證之。再檢本編友食譜附列之殷代友食表，知祖甲元年五月十一月，二年五月，皆有日食，皆為定朔，其關係如下表（由定朔推平朔）：

祖甲元年 五月戊辰朔

二月二時日全食，為戊辰夕，殷代合朔當於戊辰夕，定朔。

六月戊戌朔

六月二十時日全食，為戊戌夕，殷代合朔當於戊戌夕，定朔。

七月丁卯朔

八月丁酉朔

九月丙寅朔

十月丙申朔

十一月乙丑朔

八月廿四時日全食，為乙丑夕，殷代合朔當於乙丑夕，定朔。

十二月乙未朔

以下至四月皆平朔。

二年正月甲子朔

二月甲午朔

連大月

三月甲子朔

四月癸巳朔

五月癸亥朔 土時日環食，定朔。

觀此即可知此正月甲子二月甲午兩朔日及其為連大月，皆有天象之根據也。而此正月，以恒氣求之，為建丑之月，合於殷正，如本譜所列，亦應注意之一端也。

朔譜二

祖甲 廿四年 正月丁巳朔一六四八六四

建巳 乙酉廿九日

二月大 丙戌朔一六四八九三

建寅 乙卯廿日

三月小 丙辰朔一六四九二二
八時三十分日全食

建卯 甲申廿九日

四月大 乙酉朔一六四九五二

建辰 丙戌廿日

丁亥廿一

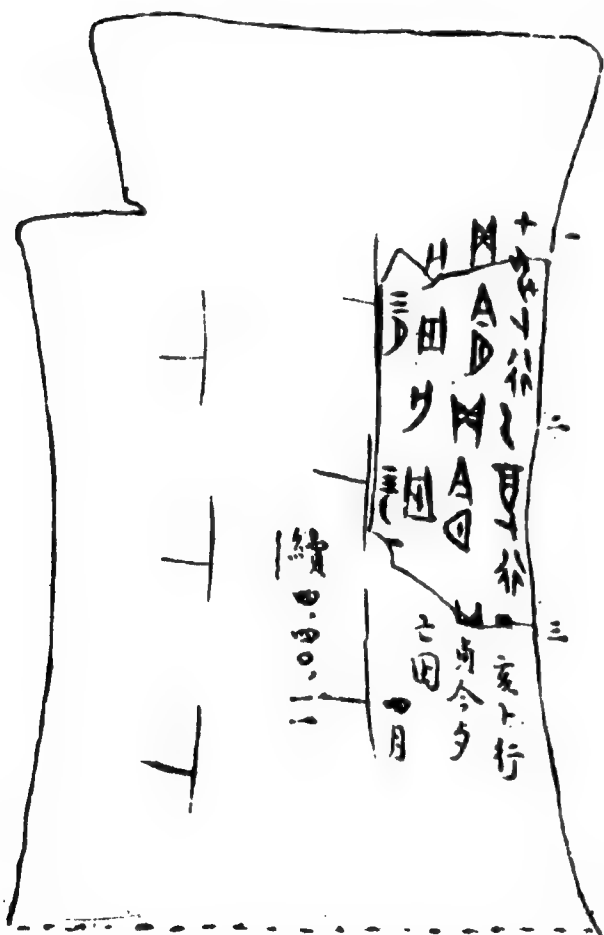
右卜夕殘版一文例由上而下，為左胛右邊上部卜辭。此左胛骨先用左邊由下而上，後用右邊由上而下。知為左胛骨者，因「田」二字及記數「一」知卜兆左向也。如附圖。此版甲申下記三月，乙酉下記四月，則可知乙酉必為四月朔，而甲申為三月晦矣。

在祖甲之世，年曆譜三十三年中，殷四月乙酉朔之年，僅此一見。又依二十三年十二月二十九日乙卯冬至，下推本年之節氣，知正月有建丑月之節氣小寒，中氣大寒，而四月為建辰之月。更由三月丙辰有日食，值定朔，知四月乙酉為合於天象之朔日。

殷曆譜 下編卷六 朔譜二三

一 甲申卜，行貞，今夕亡田，三月。
二 乙酉卜，行貞，今夕亡田，四月。

三 丁亥卜，行貞，今夕亡田，四月。一

朔譜三

祖甲三十一年正月朔 丙午朔一六六四三三

二月朔 丙子朔一六六七四六三

三月朔 乙巳朔一六六九四九二

四月朔 乙亥朔一六七五五二二

五月朔 甲辰朔一六七五五一

六月朔 甲戌朔一六七八八一

七月朔 癸卯朔一六七六一〇

八月朔 癸酉朔一六七六四〇

九月朔 壬寅朔一六七六六九

十月朔 壬申朔一六七六九九

壬午廿日

壬辰廿日

丙申廿日

丁酉廿日

戊戌廿日

己亥廿日

庚子廿日

辛丑廿日

十月朔 壬寅朔一六七六六九

一 丙申上旅貞 今夕亡田 在十月。一
二 丁酉上旅貞 今夕亡田 在十月。一
三 戊戌上旅貞 今夕亡田 在十月。一
四 己亥上旅貞 今夕亡田 在十月。一
五 庚子上旅貞 今夕亡田 在十月。一
六 辛丑上旅貞 今夕亡田 在十月。一
七 壬寅上旅貞 今夕亡田 在十一月。一

癸卯

壬子

壬戌

丁卯

戊辰

己巳

庚午

十二月 癸卯 辛未 朔二六七八六

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

辛巳

辛卯

丁酉

廿七日二六七八四

癸卯卜，旅貞，今夕亡田，在十一月。一

丁卯下，旅貞，今夕亡田，在十一月。

戊辰卜，旅貞，今夕亡田，在十一月。

己巳卜，旅貞，今夕亡田，在十一月。

庚午卜，旅貞，今夕亡田，在十一月。

辛未卜，旅貞，今夕亡田，在十二月。一

癸酉卜，旅貞，今夕亡田，在十二月。

甲戌卜，旅貞，今夕亡田，在十二月。

乙亥卜，旅貞，今夕亡田，在十二月。

丙子卜，旅貞，今夕亡田，在十二月。

丁丑下，旅貞，今夕亡田。

戊寅下，旅貞，今夕亡田，在十二月。

右譜所列祖甲時卜夕之骨版，全骨一，殘骨四，擬補二版，復原二版，共當有骨版五。如附圖。骨為民國十八年秋李河南民族博物院派人在小屯村北挖掘所得者今

藏河南省立博物館。據余調查所得，此一批骨版出土地在小屯村北，濱臨洹河處，村人呼為二十畝地之內，在吾人發掘區域之西北隅，介于A二六二九兩坑之間。據目

觀之工人言。

此坑出土馬蹄兒。工人謂牛胛骨也。因骨白一端形似馬蹄。皆完整。有文字。其排列。小端向西。有兩版被壓殘破。共出六版。

今著錄於甲骨文錄者。僅此一卜夕之版。最完整。其他四

(一)

錄四二

殘片亦同坑之所出也。主其事者為軒師兩君。所得物皆無坑位地層之記載。故述余之所聞附誌於此。
本譜所收之五版。殆即此坑出土者。由今考之。是為同時所用。以下夕之骨也。一版與五版之月日。可以密接。

擬補之二骨（皆較原骨縮小以見全形）

(二)

辛亥^上月

庚戌^上月

己酉^上月

戊申^上月

丁未^上月

丙午^上月

乙巳^上月

甲辰^上月

右骨卜夕部係自十二月
三日甲辰至十日辛亥凡
八段。

(三)

庚申^上月

己未^上月

戊午^上月

丁巳^上月

丙辰^上月

乙卯^上月

甲寅^上月

癸丑^上月

壬子^上月

癸亥^上月

壬戌^上月

右骨卜夕部係自十二月十日壬子至十九日庚申凡九段。

即其確證。茲述本譜整理研究之法。

一、卜夕五版之整理

祖甲時卜辭無論其為龜中、為牛骨，整理後原皆較容易因其各有定例，一覽可知。如卜祀，卜行，卜旬，卜歲，卜王等版，其文例秩然有序，井然不紊。吾人如能就貞人曆術、文法、字體、稱謂等標準，區別其時之卜辭，當常有此感。亦足見祖甲之英睿明察，雖卜事刻辭之細，而史臣亦不敢草率也。此非溢美，徵之遺殷後之他王，除帝乙帝辛二世之外，卜辭之規整，無可與祖甲時比倫者。雖武丁盛世，文武丁復古，亦遠遜之。

因此，祖甲時之卜辭，以文例推尋，拚合復原，易於為力。本譜五版卜夕辭之整理：

一、據譜列第一骨之全形，知此同時所用，同坑出土之骨版必皆甚大，骨之一邊，可容八段至九段卜辭。本版由西中至癸卯八段卜夕辭。

二、卜骨通例，有僅用一邊者，右骨用左，左骨用右，有兼用兩邊者，亦有用及中部及下半者。今一骨但用左邊一行，五骨兼用兩邊。

三、五骨三殘片，月日容接，依部位復原，知起於十一月庚午，由上而下，左右遞下，文例與一骨不同。

四、因一骨終於十一月癸卯，五骨始於十一月庚午，

知十一月尚有甲辰至己巳，凡二十六卜夕之辭，契於他骨。以一骨為例，則三骨可容二十四卜，餘兩卜，故擬補之三版。二骨八段，三四骨各九段也。五、四骨上部有丁卯至己巳三卜夕辭，月日部位密合，己巳與五骨庚午相銜接，必為同時之物。此殘片之下，可補五段或六段卜辭，今擬補辛酉至丙寅一段。

六、今以二骨補甲辰至辛亥八辭，三骨補壬子至庚申，四骨補辛酉至己巳，各九辭，則可見當時連續使用之五版卜夕辭，於月日、文例、悉合。

此不過分期分類整理卜辭之一例，讀者倘以此為一隅而三反之，則卜辭之有待整理者正多也。

二、兩朔日之推證

吾人已於朔譜一得見殷代曆書之鈔本，其朔日但記干支，無他標識，因月名間隔，乃能知之。故於卜辭中，月日亦祇能就月名之分劃處列之。如朔譜上，本譜亦然，無他法也。據整理結果，知五版連續使用之關係，第一版壬寅下稱十一月，而辛丑下稱十月，知十月晦為辛丑，十一月朔為壬寅。第五版庚午下稱十一月，而辛未下稱十二月，知十二月朔為辛未，十一月晦為庚午。十一月壬寅朔，庚午晦，恰為一小盡之月，二十九日。同一時代，同一貞

人如昨連續下夕，絕難如此偶合。况又有同坑出土之故，事以為一年之內，十、十一、十二月前後下用之物，當已亮無問題矣。

在一年中，其年十月大壬申朔，十一月小壬寅朔，十二月大辛未朔，而大月據十一月小推知，古無連小月也。合此條件者，惟祖甲之三十二年有之。年曆譜二百七十五年間，十一月有壬寅朔者三見。

一、為武丁九年，西元前一三三一年。

二、為武丁四十年，西元前一三〇〇年。

三、為帝乙三祀，西元前一二〇七年。

而十月、十二月之朔日不合，即使調整半朔，可能相合然在壬午之分配中，祖甲之元年西元前一二七三至三十二年，西元前一二四二亦不能提早五十八年至二十七年或退後三十四年也。故此朔日，非祖甲三十一年，則別無適當之年可以安插之矣。

在交食表中，祖甲三十一年十月壬申朔有日環食，為定朔，則十一月壬寅，十二月辛未，皆當為今天之平朔。此年曆譜所列朔日之可資信據者也。

本譜說明所列舉之二十三朔日，悉為殷正之月，此為嚴格限制條件之一。所謂殷正，即殷代曆法基本原則之下，節氣所在之月，亦即以節為建也。本年十二月二十

七日，上年十二月十七日，皆為平冬至，其相當於西曆者如次：（兩冬至相距三百六十六日，即壬辰至丁酉）

祖甲三十年，十二月丙子朔，十七日壬辰，當西

元前一二四三年儒曆一月二日，格曆一二

四四年十二月二十二日，平冬至。

三十一年，十二月辛未朔，二十七日丁酉，當西

元前一二四二年儒曆一月二日，格曆一二

四三年十二月二十二日，平冬至。

冬至建子月之中氣也，凡中氣在下半月者，其節氣必在上半月。今三十、三十一兩年十二月皆有大雪節氣，皆為建子之月，是翌年正月，皆為建丑之月也。三十一年無閏月，故此十一月、十二月者為殷正建亥建子之月。斯亦天象可資證明之一事也。

殷曆譜下編卷七

月譜

月譜亦朔譜也。別為一譜者。因其有卜月之辭。殷代有卜年卜歲之事。所卜為受年或不受年。而卜旬卜夕則最為習見。卜旬必於本旬末之癸日。卜下旬之吉凶。其貞問之語必為「旬亡咎」或「王旬亡咎」。二百七十餘年間。每旬必卜。且不止一次。故卜旬辭觸目皆是。卜夕必於今日之傍晚。其貞問之語必為「今夕亡咎」或「王今夕亡咎」。卜夕之

版有間隔。若于時日者。知非每夕卜之疑。是王出游田獵征伐時始有之。本譜所列卜月之辭。僅見一組月日。其貞問之語曰「某月亡咎」。寧以下句卜夕有固定之時日例之。知其必在月之第一日。按月譜。今月。版當於月初舉行也。五期之月作「月」。恰為一二期之夕字。說見「交食譜」二葉。此須注意之一事也。譜如次：

帝乙 廿祀 正月 貞 馬 戊辰朔 一二八六八七五

庚午 三〇 元前二九〇年一月二〇

二月 貞 馬 戊戌朔 一二八六八〇五

三月 貞 馬 戊辰朔 一二八六八三五

四月 貞 馬 丁酉朔 一二八六八六四

五月 貞 馬 丁卯朔 一二八六八九四

六月 貞 馬 丙申朔 一二八六九二三
冬時四月九日環食

七月 貞 馬 丙寅朔 一二八六九五三

八月 貞 馬 乙未朔 一二八六九八二

九月 貞 馬 乙丑朔 一二八七〇一二

乙未下貞：在版天邑商公宮衣。茲月亡咎。寧。
乙丑下貞：在版天邑商公宮衣。茲月亡咎。寧。在九月。

廿二年

十月(建戌) 甲午 朔 一二八七〇四一
 十月(建亥) 甲子 朔 一二八七〇七一
 十月(建子) 癸巳 朔 一二八七〇〇〇
 正月(建丑) 癸亥 朔 一二八七一三〇

乙亥 廿五日 丙子 廿六日 丁丑 廿七日 戊寅 廿八日 己卯 廿九日 庚辰 三十日 辛巳 初一日 壬午 初二日 癸未 初三日 甲申 初四日 乙酉 初五日 丙戌 初六日 丁亥 初七日 戊子 初八日 己丑 初九日 庚寅 初十日 辛卯 十一日 壬辰 十二日 癸巳 十三日 甲午 十四日 乙未 十五日 丙申 十六日 丁酉 十七日 戊戌 十八日 己亥 十九日 庚子 二十日 辛丑 二十一日 壬寅 二十二日 癸卯 二十三日 甲辰 二十四日 乙巳 二十五日 丙午 二十六日 丁未 二十七日 戊申 二十八日 己酉 二十九日 庚戌 三十日

二月(建寅) 癸巳 朔 一二八七一六〇
 三月(建辰) 壬戌 朔 一二八七一八九
 四月(建巳) 壬辰 朔 一二八七二一九
 五月(建午) 辛酉 朔 一二八七二四八
 六月(建未) 辛卯 朔 一二八七二九八
 七月(建申) 庚申 朔 一二八七三〇七
 八月(建酉) 庚寅 朔 一二八七三二七
 八月(建戌) 己未 朔 一二八七三六六
 九月(建亥) 己丑 朔 一二八七三九六
 十月(建子) 戊午 朔 一二八七四二五
 十月(建丑) 戊子 朔 一二八七四五五
 十月(建寅) 丁巳 朔 一二八七四八四

辛巳 廿五日 丙子 廿六日 丁丑 廿七日 戊寅 廿八日 己卯 廿九日 庚辰 三十日 辛巳 初一日 壬午 初二日 癸未 初三日 甲申 初四日 乙酉 初五日 丙戌 初六日 丁亥 初七日 戊子 初八日 己丑 初九日 庚寅 初十日 辛卯 十一日 壬辰 十二日 癸巳 十三日 甲午 十四日 乙未 十五日 丙申 十六日 丁酉 十七日 戊戌 十八日 己亥 十九日 庚子 二十日 辛丑 二十一日 壬寅 二十二日 癸卯 二十三日 甲辰 二十四日 乙巳 二十五日 丙午 二十六日 丁未 二十七日 戊申 二十八日 己酉 二十九日 庚戌 三十日

右譜到十月之辭，千支完具者六，有月名者一，千支殘缺者三，共九見。分著於七處，皆骨版也。今據文例，日次部位，復原為二版，如圖。

甲午卜貞：在𠩺天邑𠩺商公宮，衣𠩺月亡𠩺寧。

癸巳卜貞：在𠩺天邑𠩺商公宮，衣𠩺月亡𠩺寧。
 壬戌卜貞：在𠩺天邑𠩺商公宮，衣𠩺月亡𠩺寧。
 壬辰卜貞：在𠩺天邑𠩺商公宮，衣𠩺月亡𠩺寧。
 辛酉卜貞：在𠩺天邑𠩺商公宮，衣𠩺月亡𠩺寧。
 辛卯卜貞：在𠩺天邑𠩺商公宮，衣𠩺月亡𠩺寧。

此一組卜月之辭，在甲骨數萬片中，為僅見之一例。其時期，據字形，如在九月𠩺月亡𠩺之月字，賦字，斷定其屬於第五期，而列於帝乙之年者，則以朔日，分論於次。

[illegible]

二

卜每月之吉凶必於一固定之日。即每月之朔日。此已可由卜向卜文類推知之。今卜月之七殘片中。可以察其者為二。三辭之一組。五六辭之一組。二辭乙丑日所卜。下有在九月。如假定乙丑為九月朔九月小盡二十九日。則三辭之於甲午卜者。適當十月之朔矣。五辭於癸巳卜。月。假定其亦為一十月之朔日。則壬戌又適當為其次月之朔日矣。惟卜例不一致。前者由上而下。後者由下而上。兩例均屬恒見。不足異也。又癸巳之朔兩見。所在地不同。非同日所卜。五辭之於乙巳既為小月。則四辭之癸巳必與癸亥之朔為連大之月。亦極合理。故由此七片殘辭。已可推排各月之朔及月名。月之大小盡矣。即

九月小	乙丑朔	卜月辭有乙丑。在九月。
十月大	甲午朔	有甲午。
十月小	甲子朔	
十一月大	癸巳朔	有癸巳。
正月大	癸亥朔	連大月。
二月小	癸巳朔	有癸巳。
三月大	壬戌朔	有壬戌。
四月小	壬辰朔	
五月大	辛酉朔	有辛酉。

六月小 辛卯朔

有口卯。

如此排比。癸巳癸亥為連大月。則癸巳(五辭)為小月。而上推乙丑亦恰是小月。此與古曆法無不巧合。而月名如非遇閏月。亦決無可更易者。又辭八九有辛卯二殘文。亦正為相連續之月朔。十支所應有者。苟非同時期之物。而所記皆為朔日。安能容合無間。以至於此。况復原為二骨。於大例亦甚妥適乎。

辭中卜月所在地。今已不可考。每卜同時舉行。祭或為告朔之古制。祭之地必稱為天邑。商公宮或大邑。商四宮公宮四宮之別。不可知。要為王巡海在外之行宮也。吾人知大邑商為今之商邱。見閔詩五。此稱天邑商而綴以宮名。常與大邑商有別。且所在為商。為貴林。亦明非商邱。故以為王駐蹕處行宮之名也。此大邑祭與五種祀典之稱。衣者亦異。彼非每月有固定之日。此則必於朔日。且每月必祭也。

卜月。自九月至翌年六月。可推知者共十閏月。其前後尚有若干月。今已不可知之。而卜月之例。除此一組之外。他無所見。豈定此禮制之後。行用不久。旋即廢去耶。抑禮制猶存。不復記於卜辭中耶。不可矣。

二 年之推求

五期卜辭。僅帝乙帝辛之兩世。可以推求。乙辛兩世

之年曆已詳列於祀譜二及三。今據此十閱月之朔日以求其適當之年，可以完全符合者，僅為帝乙之廿及廿一祀。茲據年曆譜月朔錄入本譜。帝乙之其他年及帝辛之年，別無符合者矣。

語中之朔日是否平朔，其月名是否假月，此亦須加說明之兩點。

一平朔問題。在年曆譜中，欲知其是否為今天之平朔，則必藉定朔以證之。日食食甚之時，即合朔之時，定朔之所存在也。惟古用平朔，無連小三天之月，故日食亦有在月之二日及晦者。然今天之平朔，值日食者為尤多也。本譜附列之日食，據食表，乃與泊爾子氏所推算者，其相當之朔日：

帝乙廿祀六月一日丙申日環食。西元前一九〇年五月二十八日。本譜值朔日。

帝乙廿祀十二月一日癸巳日環食。西元前一八九〇年十一月廿一日。本譜值朔日。

帝乙廿一祀五月廿日庚寅日全食。西元前一八九九年五月十六日。本譜值晦日。

帝乙廿一祀十一月一日戊子日環食。西元前一八九九年十一月十日。本譜值朔日。

以上兩年之間，四次日食，即四定朔，本譜之平朔與之相

殷曆譜 下編卷七 月譜

應者三，佔總數四分之一，亦足稱今天之平朔矣。

二假月問題。此一組卜月之辭，皆據九月之己丑朔為定點而排列月次，以九月而論，假正九月為建酉之月，必其月含有兩月之節氣白露者，乃為適合。誠以平冬至求之，觀譜：

帝乙廿祀正月三日冬至。

帝乙廿一祀正月十三日冬至。

此兩冬至皆在正月上半月，凡中氣在上半月，則節氣必在下半月，冬至以後，為小寒建丑月之節氣，故此兩正月皆為建丑之月。廿祀無閏，故九月適為建酉之月。此假月之相合者也。

三 辭之輯錄

七片卜月辭之輯錄，明義士氏得其六（無釋一三〇三），郭沫若氏得其五（無明三七六、陰六二二）。明氏曾得合之，郭氏亦認為一版之折。郭氏於大邑商有所論列，見卜辭通纂攷釋一六四葉，其言曰：

大邑商即大邑商之別稱，羅振玉云：王盛曰京師亦曰大邑。書多士：肆予敢求爾于大邑商。大邑即大邑之譌，正義引郭玄白：言大邑商者，亦本于天之所建。據說文以為說，失滋甚矣。殷下玉國維亦云：大邑之書天邑，古今異文而同，維狀孔殊師

而沿為。今案卜辭已見天邑商蓋殷人舊有此稱。多士之文並非偽繆。鄭玄之說亦未為失。又於天邑商上屢冠以猷字。則猷殆安陽小屯之古名也。

郭氏訂正羅王之說是也。郭說亦有須加訂正者二事其一以天邑商及大邑商為今之安陽小屯。此在問諸五已言之。大邑商者。實指殷之舊京。今商邱也。其二以猷殆安陽小屯之古名。此郭氏未見在黃林妹天邑商公宮之一

明義士氏指合之圖

片也。見之則不作此說矣。故余謂猷與黃林決不與商為一地。而天邑商公宮或四宮者。蓋為王之巡遊所至。隨在所設行宮之名。於宮中舉行。衣祭。兼卜。茲月亡狀也。

明義士氏僅於其所著表較新舊版殷墟書契前編並記所得之新材料。齊大季刊二期一文之末。附列此卜月六版指合之圖。蓋以六版為一骨之右邊也。

今按明氏指合之圖六版中並殘辭常有八段。頗合骨文一版之例。惟尚有須待研究者。即一今附記(乙)之處。

明義士氏指合之圖

由郭氏發見劉晦之所藏之一殘片與上一片相符合。見本諸骨版圖一。是(乙)處至少尚多一辭之部位。又據茲月亡狀之貞詞。必每月一卜。其日次即不在朔日。亦只應每月一見也。姑假定(乙)為六月朔。壬戌為七月朔。甲午為八月(壬戌朔三日)乙丑為九月(辛酉朔五日)猶可說也。今壬戌甲午之間。如增加必為兩月。不能只加一月之辭也。推而上之附記(甲)之處。亦當增加一月之辭。共為十一段。

卜辭矣。又(丙)之處尚須有。茲月亡狀字五字在。衣字下。則癸巳一辭所佔地位甚長。凡此絕非一骨所能容者也。壬戌甲午兩卜。既非密接。七片亦不容同版。則分為二骨。自極合理。而原屬一片之下辭。如癸巳與壬戌。乙丑與甲午。又恰為四月之朔日。即重複之癸巳。殘餘之即辛。皆能得適當之解說。此固優於明氏之指合法也。

殷曆譜下編卷八

旬譜

殷人紀日以旬，每旬之末必卜下旬之吉凶，故卜辭中以下旬之辭為最多。如以殷庚遷殷至武王伐紂之間二百七十三年計之，每旬一卜，共當有九千八百餘見，況旬有卜至四次以上者，則一萬餘見，亦其常事。今所能見之下辭，在全量中猶不及十之一，而卜句殘版固已隨在，有之雖尚未能統計，其數量殆已可觀矣。

卜句辭之不記月名，或記有月名而不能考見其年代者，本譜皆不錄。本譜所錄足以考定年曆之下辭，則亦卜句之辭為多。在下譜之中，除年曆譜為其總綱，不列卜辭之外，其與卜句辭無關者，為白晝譜、朔譜、月譜、夕譜，其餘則均列有卜句之辭，如

祀譜 除卜祀之辭外，皆卜句而附記祀典之辭。
交食譜 交食七譜，其中月食一三四五皆為卜句附記徵驗之辭。

閏譜 五譜皆有卜句之辭。
日譜 三譜皆有卜句之辭。

本譜所收卜句辭凡八組，以示其例，可知研究殷代年曆

殷曆譜 下編卷八 旬譜

及史實，必有賴卜句之辭為其間架也。

各譜所錄卜句辭，以有月份可考者為限，其時代包涵小辛、武丁、祖庚、祖甲、文武丁、帝乙、帝辛凡七王，武丁之前世，不易區分，故殷庚、小乙時辭未由知之。康辛、康丁、武乙時辭，卜句不紀月，未能入譜，且其在位年短，材料亦少，茲各舉一例：

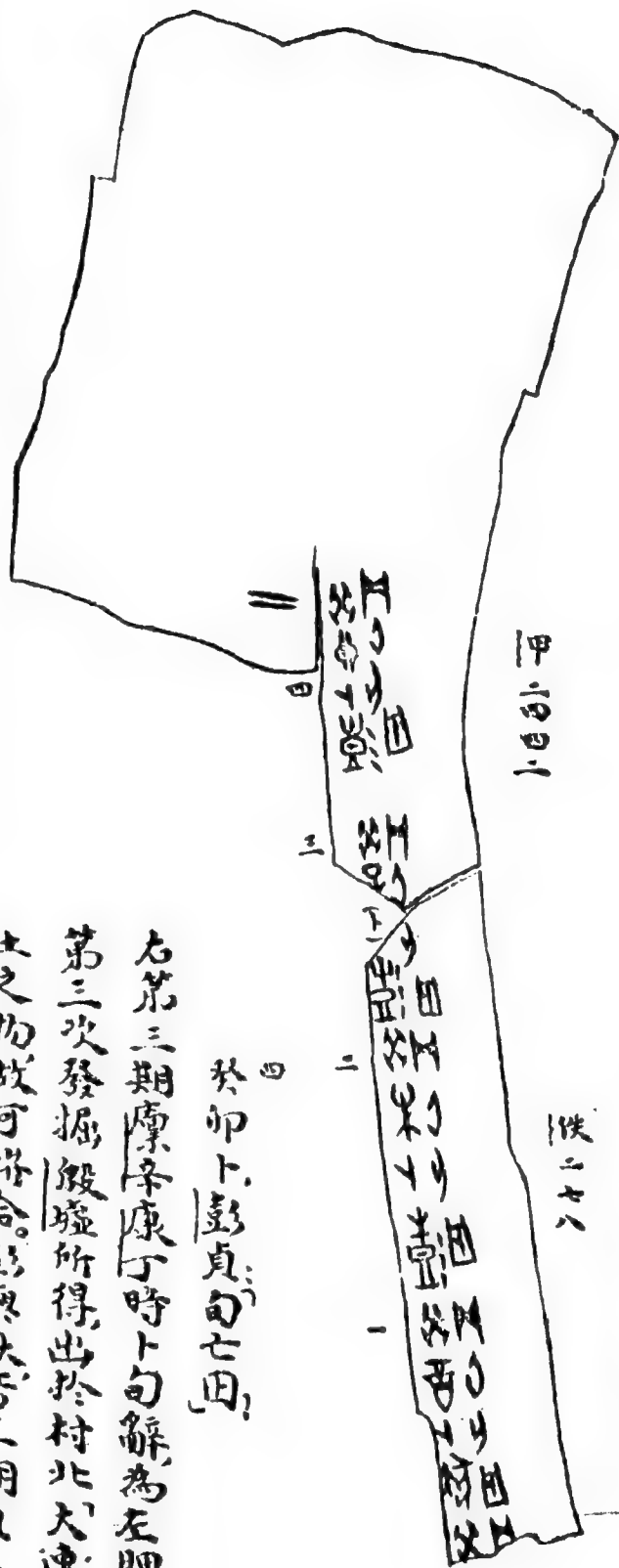

癸酉貞旬亡田
癸未貞旬亡田
癸巳貞旬亡田
癸卯貞旬亡田
(癸丑貞旬亡田) 甲六四五

右武乙時卜句之辭，不記貞人及月名，為其常例，蓋視卜句為官樣文章，時王既好畋田，史臣亦敷衍故事而已。

知為武乙時者，由出土之坑位證之。凡小屯村中出土之下辭，全屬第四期武乙、文武丁時，而尤以武乙時物為多。同出之下辭，稱謂字體、書法、文例均足以證之也。

一 癸酉卜，彭貞：旬亡田。
二 癸未卜，彭貞：旬亡田。
三 癸巳卜，彭貞：旬亡田。

四 癸卯卜，彭貞：旬亡田。

右第三期陳辛康丁時卜辭，為左胛骨兩殘片，上片乃第三次發掘殷墟所得，出於村北大連坑下片亦同坑出土之物，故可拼合。彭與狀皆三期貞人。

多於貞旬下記王回之辭，王回如曰：有祟，則史且即貞人必於下旬之內，追記某日有某災禍，以證王占之驗，如著華所收各版，即其例也。

第二期 癸口卜，貞：旬亡田，口月。

祖庚時文例同第一期，所異者貞人而已。祖庚時不記王回及占驗之事，如武丁時之長篇者。

祖甲時文例，貞人俱如祖庚，惟月名上必加在字，作在口月。又稱正月，不稱一月，無十二月，蓋曆制之異。又於卜旬之後附記祀典，開第五期之先例。

陳辛康丁武乙三世，享年不永，其卜辭既少而又晚出，今所見卜辭為數無幾，不紀月名，為其恒例也。

其他各王卜旬之辭，亦多不紀月名者，下編各譜中有其例，不再述及。

在甲骨文斷代研究例一文中，余曾舉五期中貞旬文法之變易，列為比較表，茲錄其公式，並加以補充及說明。

第一期 癸口卜，貞：旬亡田，口月。

以武丁時卜旬辭為其代表，此為普通之文例。但此期亦

第三期 癸口卜貞旬亡田。

庚辛庚丁時不紀月。無追記占驗及附記祀典者如上例。

第四期 癸口貞旬亡田。(武乙時)

癸口卜貞旬亡田。(文武丁時)

武乙時不紀月。不錄貞人。無追記或附記事項。又者去卜字如上例。

文武丁時卜句辭例第十三次發掘殷墟始得見之。

亦有但稱癸口貞旬者。卜句辭以此為最簡。其附記一句問之氣數(如日譜二及他事(如本譜六)亦其特異之點。貞則假借最字為之。其稱一月不稱正月。則承用舊派曆制之證也。

日譜一

武丁 四十四年 五月 小 癸丑

壬子朔

癸亥

癸酉

六月 大

癸未

壬午朔

癸巳

癸卯

七月 小

癸丑

壬辰朔

癸亥

殷曆譜 下編卷八 日譜一

第五期

癸口卜在口。貞王旬亡田。在口月。
癸口王卜貞旬亡田。在口月。(武乙時)

第五期帝乙帝辛時畧同。其卜句辭有二特點。一為文臣所貞者。於句亡田之上必冠一王字。明所貞句亡田者王也。反映其時王權之崇高及尊王風氣之一般。一為王能親自卜貞。反映其時王之英睿明察。一日為然。出於前世各王之上也。其記卜句所在地。以畎為同。皆與前四期異。而附記祀典中先祖名甲者之祭及復正月之名。則達爾祖甲之遺制也。稱王在位之年曰佳王。口祀。著於卜句辭下。亦其時之新例。於卜句後又多有繫以王此曰吉。或大吉。或吉者。

一 癸酉上賓貞旬亡田。五月。
二 癸未卜賓貞旬亡田。六月。在辛。
三 癸巳卜賓貞旬亡田。六月。
四 癸卯卜賓貞旬亡田。六月。
五 癸丑卜賓貞旬亡田。七月。

八月大

癸酉 癸未

庚辰朔

癸巳

九月大

癸丑

庚戌朔

癸亥

十月小

癸未

庚辰

癸巳

十一月大

癸丑

乙酉朔

癸亥

十二月小

癸未

乙卯朔

癸巳

癸卯

右譜所錄卜旬辭三殘片，示考定時期之一例。此類

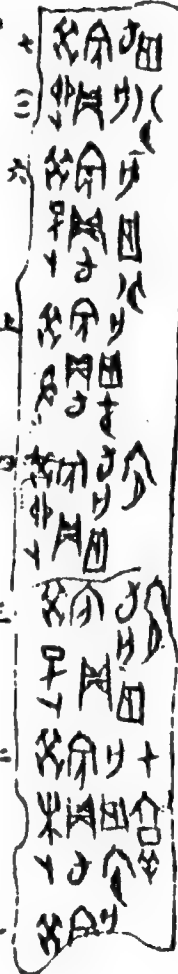
卜旬辭，僅可求得每月所含之王癸日，故在某王之年代中，可能安排之年，不止一歲，必更借其他標準，以定其相對之年代。如本譜中，由五月至十二月，八個月內，凡單月癸日為丑、亥、酉、雙月癸日為未、巳、卯。在武丁之年代中，

癸巳卜，賓貞，旬亡田，八月。

癸卯卜，賓貞，旬亡田，八月。

癸丑卜，賓貞，旬亡田，九月。

癸巳卜，賓貞，旬亡田，十月。

癸卯卜，賓貞，旬亡田，十月。

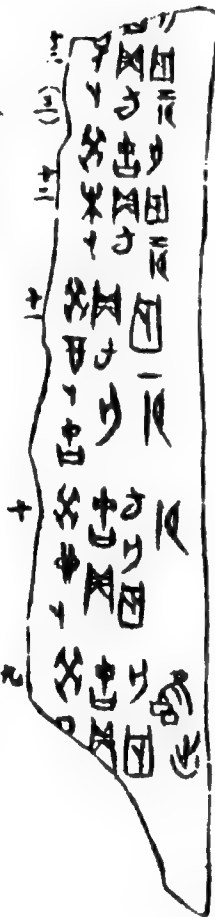
（三）左神骨之右邊。

（三）左神骨之左邊，可能為一骨之分別。

癸酉卜，賓貞，旬亡田，十一月。

癸未卜，賓貞，旬亡田，十二月。

癸巳卜，賓貞，旬亡田，十二月。

（三）左神骨之右邊，可能與（三）版連續使用。

可能安排之年，為八、二十三、三十三、四十四、五十四等五處。今排入四十四年者，則借閏譜三卜旬大龜為標準，因

彼諸所列貞人有四，賓，忠，昭，卣。卜旬時期，自十月至次年五月，由其朔閏考得為武丁五十至五十一年，此絕對之年代，無可易移者也。本譜有貞人賓，忠，其時期當相近。

旬譜二

武丁 五十五年 二月 癸未

庚辰朔 癸巳

癸卯

三月 癸丑

乙酉朔 癸亥

癸酉

四月 癸未

乙卯朔 癸巳

癸卯

右列卜旬辭一版，可推知二、三、四月所合之癸日。在武丁之五十九年中，可能之年為八、九、十九、三十、三十四、四十、四十四、四十五、五十五等九處。今據貞人忠定之，當在武丁晚年，姑列如譜。

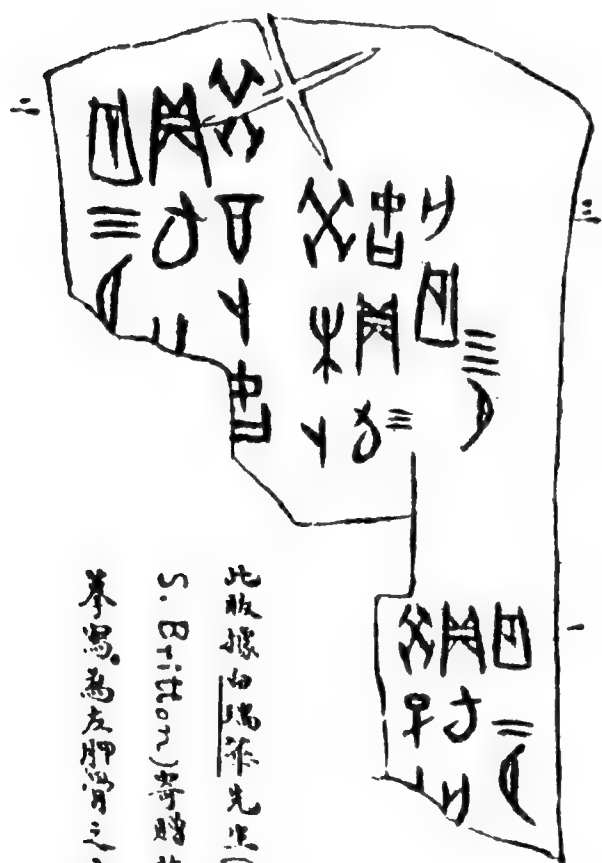
此類可以推求一月三癸之卜旬辭，武丁時尚多有之，以其僅能定約略之年代，不再列舉。將來整理分王卜辭時，當全部拼合研究，以為年曆事類之參證焉。

殷曆譜 下編卷八 旬譜二·三

此類在同月名而有相同之三癸日之現象，在曆法中可能十年一見，或五年一見，因閏而異。王年短者，尚易求相當之年，其長者，則可能之年為多。

癸巳卜，忠貞，旬亡，四月，二月。

癸酉卜，忠貞，旬亡，四月，三月。
癸未卜，忠貞，旬亡，四月。 C.T.Loo, A. 110.

此版據白瑞華先生 (Roswell S. Bristow) 寄贈放大照片，摹寫為左腳骨之上端。

句譜三

祖庚元年八月十六日朔

九月大丁丑朔

十月小正朔

十月大子相

十二月朔

二年一月大乙亥朔

二月廿七朔

癸酉上巳月廿四日八月。
癸未上巳月廿四日九月。

三
 二
 一
 六
 五
 一
 二

三此間陽癸亥癸酉兩句之界劃所以示兩句之不相連續者。

(三)左上角殘字，當為「困」字之末刻或篆全者。

附錄一：

[illegible]

樓下二面

同上，二五二

癸酉卜，侯貞旬亡田。

三月 大甲戌朔
癸亥
癸酉
癸未

癸巳

四月 小甲辰朔

癸卯

癸丑

五月 大癸酉朔

癸亥

癸酉

癸未

六月 小癸卯朔

癸巳

癸卯

癸丑

七月 大壬申朔

癸亥

癸酉

癸未

八月 小癸卯朔

癸巳

癸卯

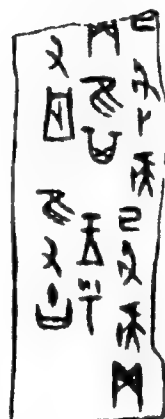
癸丑

右譜所列祖庚時卜旬辭一版內有癸卯至癸酉相連之四旬皆記有八月或據以為殷代曆法一月有四旬

殷曆譜 下編卷八 旬譜三·四

癸卯卜 庚貞 旬亡田 在四月。
癸丑卜 庚貞 旬亡田。

附錄二：

附錄二·一

己丑卜 庚貞 王于往 又田。
己丑卜 庚貞 往其又田。

（三）月名上加九字為二期相甲時之終。

（四）王字作五者為祖庚時水武丁時書法也此作五亦祖甲時

之終。庚為二期貞人由月名上無在字。史本據卜辭辭為

祖庚時物。

癸巳卜 庚貞 旬亡田 七月。
癸卯卜 庚貞 旬亡田 八月。
癸丑卜 庚貞 旬亡田 八月。
癸亥卜 庚貞 旬亡田 八月。

卜六七

之終。不知此癸酉癸未乃上一年所卜。癸巳至癸亥乃下

也。其關係如譜列。知為祖庚時者，為二期貞人觀附錄
 一、二兩版，是祖甲時所卜，月名上有「在宗」王之作，王即其
 確證，本版為同一貞人，而月名上無「在宗」八月月皆合文，
 故定為祖庚時也。

旬譜四

祖庚 五年 十月 大癸未朔 癸未

十一月 小癸丑朔 癸丑

十二月 大癸酉朔 癸酉

六年 正月 小癸卯朔 癸卯

二月 大癸巳朔 癸巳

癸巳 癸卯 癸丑 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 癸酉 癸未 癸巳 癸卯

可容此卜旬六辭之年，必第一年之八月為丑亥酉
 三癸日，而第二年之八月為卯丑亥之三癸日，兩年八月
 之間，又須有值甲日為朔之小月，方能恰合。此種情形，必
 三十二年乃一見。今祖庚七年之間適有之，亦奇緣也。

癸巳卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸卯卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸丑卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸酉卜，兄貞，旬亡田，十二月。

癸巳卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸卯卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸丑卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸酉卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸未卜，兄貞，旬亡田，十二月。
 癸巳卜，兄貞，旬亡田，十二月。

三月 小辛亥朔 癸丑

癸亥

癸酉

四月 大庚辰朔 癸未

癸巳

癸卯

五月 小庚戌朔 癸丑

癸亥

癸酉

六月 大己卯朔 癸未

癸巳

癸卯

七月 大己酉朔 癸丑

癸亥

癸酉

八月 小己卯朔 癸未

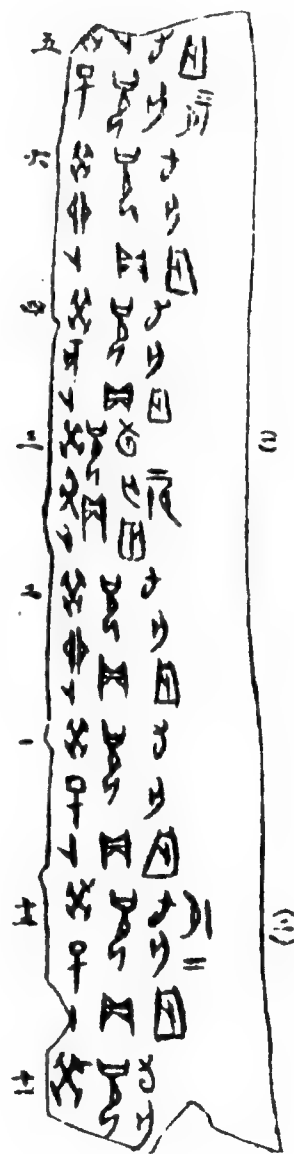
癸巳

癸卯

九月 大戊申朔 癸丑

癸亥

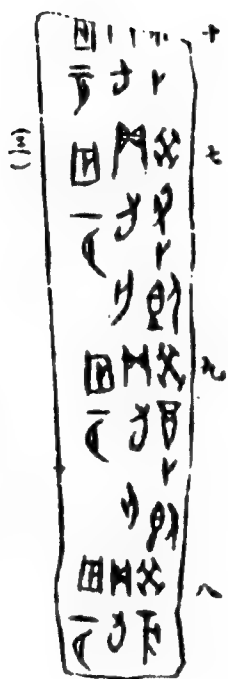
癸酉

陝四七

(一) 辭中二人書法往往前後不同。本片皆貞人凡所書三辭句亡二字忽反書即其一例。

(二) 辭十二月合文之在十月上五辭十二月同例。主辭之十二月在十月下蓋一年之後隨念書也忘其前例矣。

咸九五

(三) 一月有九亥而三癸相庚時可容本年惟六與七今入六年者以用骨之例相合本片為左胛骨右邊此片為右胛骨左邊相對稱為連續使用之證。

十月 小戌寅朔 癸未

癸巳

癸卯

十月 大丁未朔 癸丑

癸亥

癸酉

十月 小丁丑朔 癸未

癸巳

癸卯

右錄第一片，癸丑癸巳兩辭皆記有十二月，而十三月又有癸巳為一年所不能容，蓋亦先後二年之所卜也。第二片，極一月不稱正月，貞人即為第二期人在祖甲改革曆制之前，故知為祖庚時也。附入以見卜句辭接合之例。其關係詳附註三。

在第一期及第二期祖庚之世，骨版上下句之辭，多自由安置，無嚴整之規律，即不依句之順序，如西未巳卯丑亥酉未者，以次由下而上卜之也。如本譜四辭五辭之間，尚有癸酉癸未二辭，刻於同版之另一部分，今則殘損不可見矣。又如七辭在上，八九兩辭在其下，此其排列凌亂，不如二期五期卜句辭之秩然有序也。

祖庚以前，在同版卜句先後佔二年者，尚有武丁卜

癸未上，兄貞，旬亡，日，
癸巳卜，兄貞，旬亡，日，十二月。

五年之一版，已見閏譜一，並本譜三、四，凡三見，蓋此期卜辭，無固定之規律，貞人每任意為之，有空隙之處，又多於日後補足，故次序屢雜，每有不易理董之感。若依後期卜句辭之規律，一一繩之，必多枘鑿不容，蓋滋糾紛。就本譜一至四所錄各版觀之，可見一斑。茲分別如下：

譜一 未，巳，卯，丑，亥，酉，未，巳，卯 (指說西未所錄之日，下同)

巳，卯，丑，亥，酉，未，巳

譜二 巳，卯，丑，亥，酉，未

譜三 酉，未，第一年巳，卯，丑，亥，第二年

酉，未，巳，卯，丑，附錄一

譜四 巳，卯，丑，亥，酉，未，(卯，巳) 第二年未，巳，第二年

(亥，酉，丑，未) (巳，卯，丑，亥，酉，未) 原刻次序倒置

旬譜五

祖甲 二年 十二月 大己丑朔

癸巳

癸卯

癸丑

癸亥

癸酉

癸未

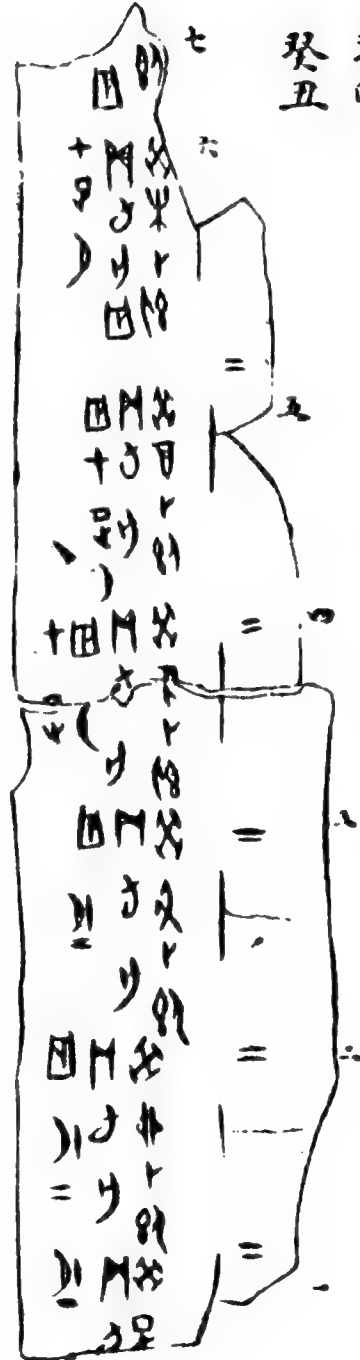
癸巳

癸卯

癸丑

三年 正月 小己未朔

二月 大戊子朔

癸巳下即貞旬亡田十二月。
 癸卯下即貞旬亡田十二月。
 癸丑下即貞旬亡田十二月。
 癸亥下即貞旬亡田正月。
 癸酉下即貞旬亡田正月。
 癸未下即貞旬亡田正月。
 癸巳下即貞旬亡田二月。

武元三合

武元三

武元四

右譜祖甲時卜旬辭兩殘片折合而成。此版十二月

有己卯且三癸日正月有癸酉未三癸日在祖甲之世其

可能排入之年為

二至三 十二至十三 廿二至廿三

廿三至廿四

凡四處今入二三年者以其在初改曆制時也。

祖甲之改革閏制當在初即位時其元年值曆元二

年正月申子朔二月甲午朔均其明徵說詳年曆譜十四

葉及朔譜二稱正月不蟠一月月名上加在字為改曆後

之特例本版貞人即乃祖庚時之舊史觀譜四七至十辭

此版之特點，在其卜甸次序之規整，即由癸巳以至癸巳，七甸相連，由下而上，秩然不紊，無缺遺，無雜廁，與前

句譜六

陳

八年十一月

癸亥

己未朔

癸酉

癸未

十二月

己丑朔

癸巳

癸卯

癸丑

九年一月大

戊午朔

琴瑟

癸酉

癸未

四譜有異，此其文例之嚴整，亦自祖甲創之。祖甲時卜辭辭有入於祀譜中者三版，其文例之嚴整，與此版同，舉如下：（參看祖甲祀譜）

二年 卯丑亥酉

六葉下

六年未已

十九卷下

十年 亥，酉，未，巳，卯，丑，亥

二十三葉上

不惟卜筮之辭為然，其他卜事，殆無不秩序井然，迥異於第一期者。而卜事又復以類相從，不似一期之雜亂。故曰文例之嚴整，亦自祖甲創之也。

癸亥貞旬。十一月。庚午，出鬼方受。

三、句後附記之事項。

③此聖主可能在十月，無月名。

姑附於十月。

癸卯。十二月。

癸丑貞句。

癸亥貞旬。

癸未五夏。句。一月。

三五五 施腹
中左七部

第一期所純無者也。文武丁卜辭多晚出，此版為民國二十五年春十三次發掘殷虛所得，舉以示例。

此版十一月有癸亥，一月有癸未，可以確定三月間所舍之癸日。在文武丁十三年中，合者僅八年十一、十二月，及九年一月而已。

句譜七

帝辛 十四祀 十一月 大乙巳朔 癸丑

癸亥

癸酉

十月 小乙亥朔
癸未 (甲子二典)

癸未 (甲申二典)

癸巳(甲午上甲)

癸卯

十五祀 正月 大甲晨朝 癸丑

甲寅

殷曆譜 下編卷八 旬譜七

<p>癸丑下，在<u>洛貞</u>，王旬亡<small>賦</small>。</p>	<p>癸亥上，在<u>亥</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>。</p>	<p>癸酉上，在<u>酉</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>，在十月又一。</p>	<p>癸酉下，在<u>酉</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>。</p>	<p>癸酉上，在<u>酉</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>。</p>	<p>癸未上，在<u>未</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>。</p>	<p>癸未上，在<u>未</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>，王曰：「吉。」</p>	<p>癸巳上，在<u>巳</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>，在十月二。</p>	<p>癸卯上，在<u>卯</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>。</p>	<p>癸卯下，在<u>卯</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>，在十月又二。</p>	<p>癸丑上，在<u>丑</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>。</p>	<p>癸丑下，在<u>丑</u>，<u>兌</u>，<u>艮</u>，<u>貞</u>，王旬亡<small>賦</small>，王曰：「子口，往來亡<small>賦</small>，在口月。」</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

丙辰

癸亥

二月 小甲戌朔

癸未

癸巳

三月 大癸卯朔

癸卯

癸丑

丁巳

四月 小癸酉朔

癸酉

癸亥

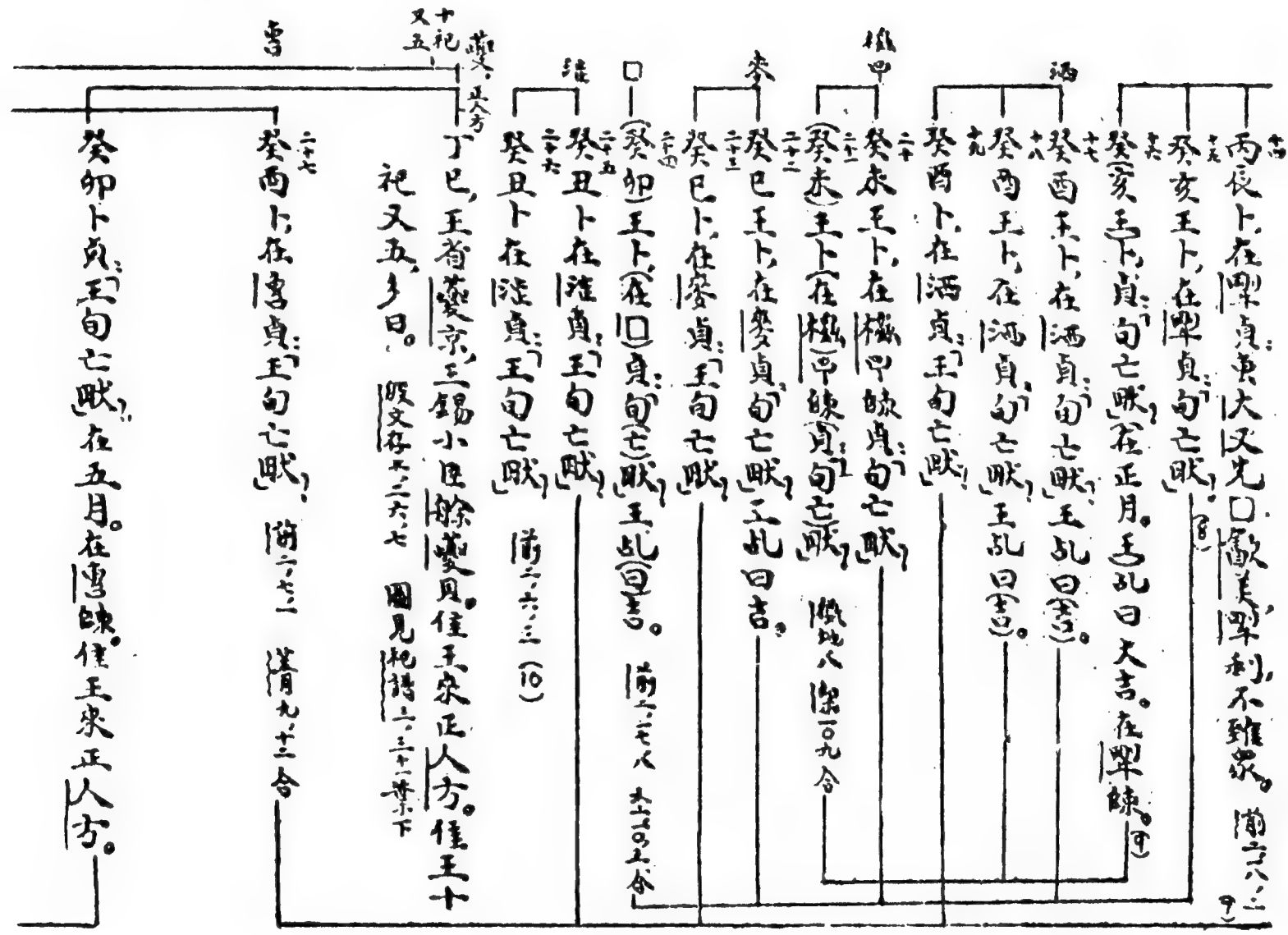
癸未 (甲申翌上甲)

癸巳

五月 大壬寅朔

癸卯

癸丑

六月 小辛卯朔

癸亥
癸酉

七月 大辛卯朔

癸巳
癸卯
癸丑

八月 小辛未朔

癸亥
癸酉 (甲戌祭掃)
癸未 (甲申祭掃)

九月 大庚子朔

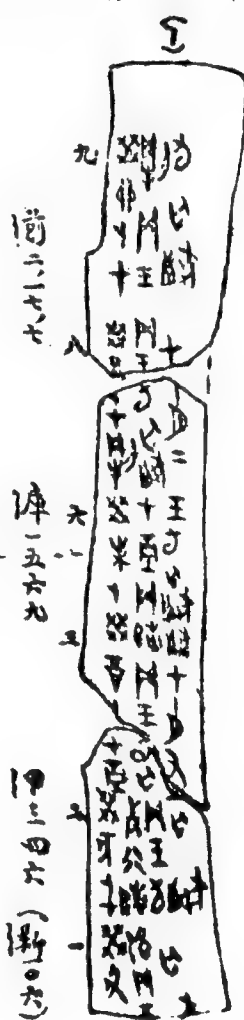
癸巳 (甲午祭掃)
癸卯
乙酉

癸丑
癸亥

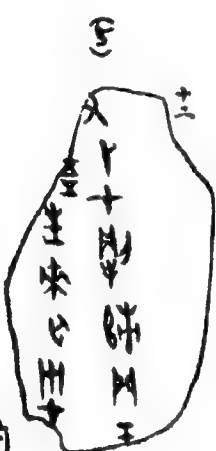

「癸亥十貞王旬亡厥」在五月。在唐師。附二六四

圖九紀譜三十三葉下

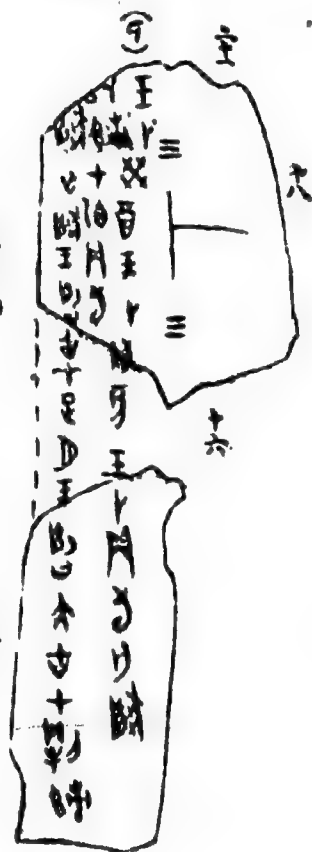

己酉戌鈴陳垣于名。中卷在九月。佳王十祀。日五佳來
東。歷代鐘鼎彝器款識卷二。己酉戌金匱。圖見紀譜
三十三葉上

圖一 殷虛六二(前二〇二) 前二〇八

圖二 殷虛六二(前二〇二) 前二〇八

右譜為帝辛第二次正人方之一組下辭。整理此組材料以同文互綴法，蓋卜旬有同時至四次以上者，今以旬為經，以地為緯，凡同時卜旬有王親卜貞者，如圖三，有史官貞者，如圖四，用龜用骨各有不同，而依次記錄，文例則一，故雖多殘損，而彼此參證，猶可得其連續也。譜中上方標線，示同文關係，下方標線，示同版關係，同版又多由符合而得，此為整理卜辭之一法，僅就手頭材料，舉以示例，非即最後之決定也。

帝辛之第一次正人方，起十祀九月，訖十一祀七月，其往返行程，歷歷可考，別詳日譜三。

第二次正人方之時期，僅考得其行程中之一段，自十四祀十一月，至十五祀九月，如本譜所列，其主要之材料分三組：

第一組，為祀譜三所錄之腹甲殘片三十一葉正，此片卜旬為癸卯癸亥，皆在五月，在曹地，又稱佳王來正人方，可知五月三癸為卯丑亥，又為正人方之年，今按第

一次正人方，十祀五月三癸為酉未巳，不合，十一祀五月有卯丑亥三癸日，而王之行程不在曹地，地名亦不合。據日譜三，自此以後，十三祀五月有巳卯，十四祀五月有丑亥，而惟十五祀五月有卯丑亥。

第二組，為祀譜三所錄之兩銅器銘文。三十一葉下，三十二葉上兩銘皆有十五祀之記載，一稱佳王十祀又五，日一稱佳王十祀又五，又稱在九月，而帝辛十五祀之九月，祀統正值魯祭。又第一銘有佳王來正人方，與第一組卜旬辭可互證，知正人方在曹地之五月，當在降之十五祀，為第二次正人方也。

第三組，為本譜著錄之十版。圖一至十，殘甲斷骨，皆以卜旬次序及地名，互相連續，而成一歷時十五旬之堅強組織，因少數月名之關係，而與第一組卜旬辭，五月在曹地，癸卯在曹地，有在十月又二十二月癸未仍在曹地，癸巳在曹地，有十二月癸卯，十五祀正月癸巳，癸亥，凡四旬，皆

在陳，癸酉在西，二月癸未在樞，癸巳在夢，三月癸卯在口，癸丑在陸，癸亥缺，四月癸酉在唐，癸未，癸巳缺，以此下接五月癸卯至癸亥，皆在唐，由此知自癸酉至癸亥，在唐兩月，五六旬以上，更由此知第三組卜辭，皆二次正人方所至之地，而在唐之四、五兩月，由金文參證，知為帝辛之十五祀也。

本譜解十三十四甚重要，可證卑之地與楚為近。骨
而刻辭有婦楚，武丁之后妃，是殷與楚通婚姻也。今舊釋
新獲卜辭寫本三五八片，戊午卜，又伐楚，以卒為卒，為楚
姓，誤。蓋岳之有寫，文武丁時辭也。今卜辭兩見欽美，斯
真楚人之先世矣。

周文王之時，李連之弟喬鼎熊，鼎熊子事文王，登

殷曆譜 下編卷八 句譜七、八

卒其子曰熊麗，熊麗生熊狂，熊狂生熊繇，熊繇當周成王之時，舉文武勳勞之之後嗣，而封熊繇子楚蠻。

楚王命名見於載記者若熊繹熊文熊黑熊勝熊
揚以至熊罥等無不冠以熊字秦詛楚文刻石亦
孤楚懷王為楚王熊相熊如非楚國方言王也當
為王族之族氏熊在經傳雖相沿作熊其見於彝
器者字則作禽如惠王名亨其作鐘也自稱楚王
禽章幽王名悍其作鼎也自稱楚王禽志哀王名
肅其作鼎也自稱楚王禽首是楚王名上所冠熊
字當以禽為正。

禽，即飲字第一期作，象人俯首吐舌，捧尊就飲之形。飲其本字，禽其省變也。禽當於熊，美當於鸞，鸞熊即熊鸞。亦即奉措之禽美也。辭稱亨禽美，疑即禽美來朝而帝平享之吉，受有熊者，禽美貢獻之物也。史稱，帝熊年九十，知通為周師，自文王以下，當問焉。今考帝年十五祀，當周文王十二祀，或文王晚年，禽美曾至周，為周師，時已老矣。其年代亦正相應。

句譜八

帝辛
廿祀

五月大歷西朔

癸酉

癸未

癸巳

六月 小癸卯朔

癸卯

癸丑

癸亥

七月 大和寺朝

癸酉

癸未

<p>癸未王上貞旬亡狀<small>(1)</small></p>	<p>癸巳上在反貞王旬亡狀在五月王筮上上吉<small>(2)</small></p>	<p>癸巳王卜貞旬亡狀在反</p>	<p>癸巳上在反貞王旬亡狀<small>(3)</small></p>	<p>癸卯上在廩貞王旬亡狀在六月王筮于上吉</p>	<p>癸卯上在廩貞王旬亡狀</p>	<p>癸卯王卜貞旬亡狀在廩</p>	<p>癸丑王卜貞旬亡狀<small>(4)</small></p>	<p>癸丑上在宣貞王旬亡狀在六月王筮于上吉</p>	<p>癸丑上在宣貞王旬亡狀</p>	<p>癸亥上在向貞王旬亡狀在六月王筮于上吉</p>	<p>癸亥上在向貞王旬亡狀</p>	<p>癸亥上在向貞王旬亡狀</p>	<p>癸酉上在上吉貞王旬亡狀在七月</p>	<p>癸酉上在上吉貞王旬亡狀</p>	<p>癸未上在上吉貞王旬亡狀</p>	<p>癸未上貞王旬亡狀在七月王正殺我商在將</p>
-----------------------------------	---	-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

殷曆譜 下編卷八 旬譜八

八月 小吉寅朔

癸巳

癸卯

癸丑

癸亥

九月 大辛未朔

癸酉

癸未

癸巳

十月 小辛丑朔

癸卯

十一月 大庚午朔

癸丑

癸亥

癸酉

癸未

癸巳

大辛

癸未卜在陽貞王旬亡既前九二緯四五六

癸巳卜在上陽貞王旬亡既在七月前二五五

①

十歲十月

前六二七

癸未王卜貞王旬亡既在九月在上陽王廿司前二五五

癸未卜在上陽貞王旬亡既在九月王廿司前二五五

癸未卜在上陽貞王旬亡既王廿司前二五五

癸巳王卜貞王旬亡既在九月在上陽前二五五

癸巳卜在上陽貞王旬亡既在九月前二五五

癸卯王卜貞王旬亡既在十月在上陽前二五五

癸卯卜在上陽貞王旬亡既在十月前二五五

癸卯卜在上陽貞王旬亡既在十月前二五五

癸卯卜在上陽貞王旬亡既前二五五

癸丑卜在上陽貞王旬亡既在十月前二五五

癸亥卜在上陽貞王旬亡既在十月前二五五

癸酉卜在上陽貞王旬亡既在十月又前二五五

癸未卜在上陽貞王旬亡既在十月又前二五五

癸巳卜在上陽貞王旬亡既在十月又一前二五五

十二月 小庚子朔 癸卯

癸丑

癸亥

廿一祀 正月 大己巳朔 癸酉

癸未

癸巳

二月 小乙亥朔 癸卯

癸丑

癸亥

三月 大戊辰朔 癸酉

癸未

癸巳

四月 大戊戌朔 癸卯

癸丑

癸亥

五月 小戊辰朔 癸酉

癸未

癸巳

六月 大丁酉朔 癸卯

癸卯下,在上壽貞,王旬亡猷,在十月又二。

癸亥下,在上壽貞,王旬亡猷,在十月又二。

癸酉下,在上壽貞,王旬亡猷,在正月。

癸未下,在上壽貞,王旬亡猷,在正月。

癸巳下,在上壽貞,王旬亡猷,在正月。

癸卯下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸丑下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸亥下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸酉下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸未下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸巳下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸卯下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸丑下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸亥下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸卯下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸酉下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸酉下,在上壽貞,王旬亡猷,在二月。

癸丑 癸亥

癸巳 癸卯

癸亥 癸酉

五
的

癸巳

癸亥

癸巳 癸卯

3

[illegible]

六

王正月

四

前六〇七

九九二

釋西五七

前六五

一四一五

前六

(5)

三十五

二十

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

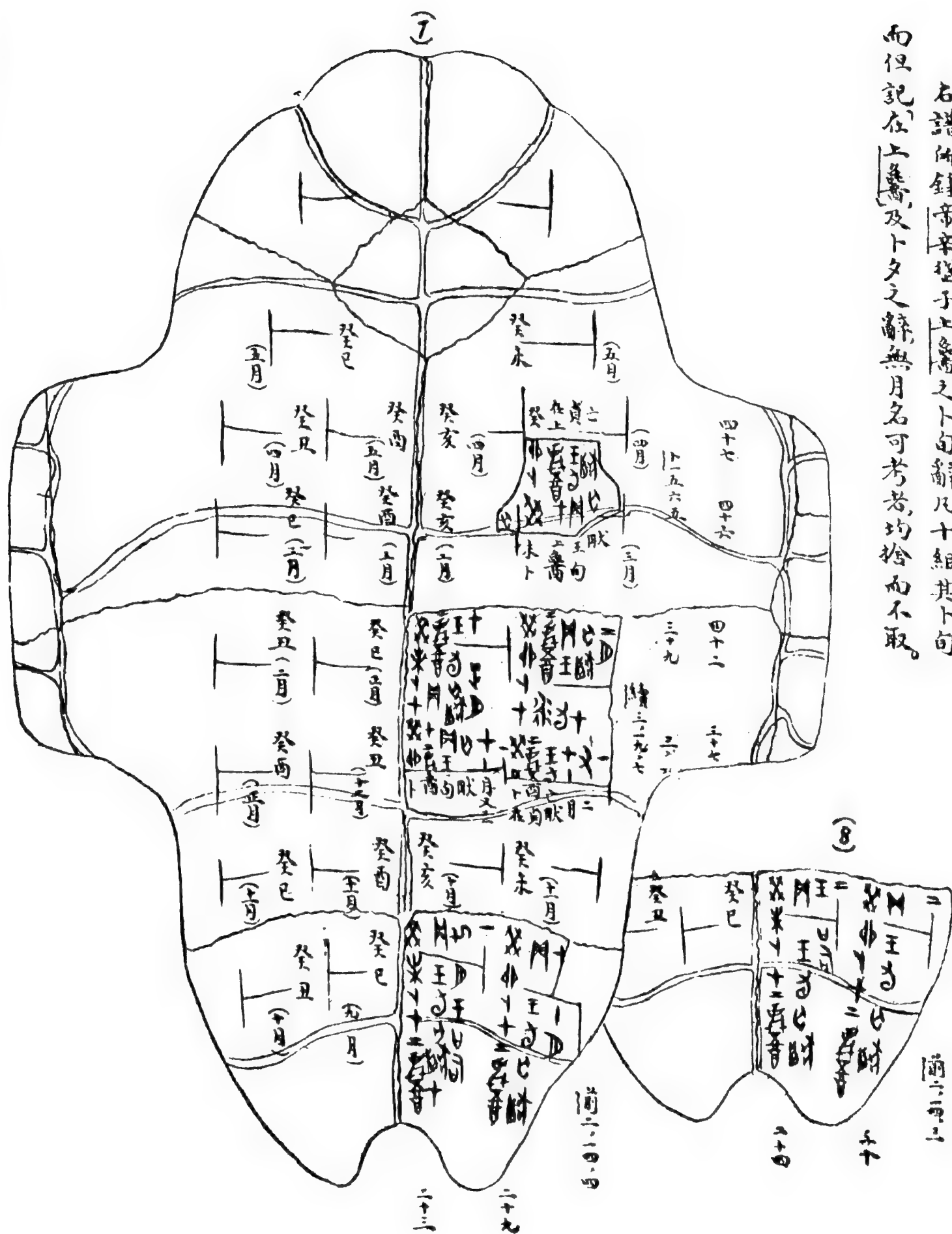
前二

一、前

癸未

右譜所錄帝辛癸未卜上篇之下旬辭，凡十組，其卜句而但記在上篇及卜夕之辭，無月名可考者，均捨而不取。

說文解字，踐迹也从足，戈聲。按踐與踐同。踐訓行，訓往，此从走，从戈，或有止，與許書之踐同，但戈或珠耳。又許書踐，衡並訓迹，乃一字。踐雖訓履，然與踐亦是一字，是一字而析為三矣。

商承祚氏云：按踐，離師釋踐，未安。疑是踐字，為步武之專字，踐亦步也。郭沫若氏謂此字从走从戈，當釋踐，湯曰：難而後世以越為之。今按此字所从是戈，非成，殷人自有步字，仍當以羅釋為是。踐為王之游踪所至，於踐履之義相近也。

二、游上齋之一組卜辭，其記年月者為二十三辭，由此廿祀九月，據以連綴推排其前後各月卜句，而得此一組旅程也。然何由知此廿祀者，是帝辛而非帝乙，則據祀譜之月日，為之證明。祀譜之屬小帝乙帝辛，各有堅證，已無可疑。茲據以與本譜比照，如下表：

帝乙年，月，日	帝辛年，月，日	本譜
廿祀五月 酉未巳	廿祀五月 酉未巳	五月 酉未巳
六月 卯丑亥	六月 卯丑亥	六月 卯丑亥
七月 酉未巳	七月 酉未巳	七月 酉未巳
八月 卯丑亥	八月 卯丑亥	八月 卯丑亥
九月 酉未巳	九月 酉未巳	九月 酉未巳
十月 卯丑亥	十月 卯丑亥	十月 卯丑亥

十月 酉未

十月 酉未巳

十一月 巳卯丑

十一月 卯丑亥

廿祀正月 亥酉未

廿祀正月 酉未巳

二月 巳卯丑

二月 卯丑亥

三月 亥酉未

三月 酉未巳

四月 巳卯丑

四月 卯丑亥

廿祀三月 巳卯丑

廿祀三月 巳卯丑

四月 亥酉未

四月 酉未巳

五月 巳卯丑

五月 卯丑亥

六月 亥酉未

六月 酉未巳

據右表，本譜每月癸日，與帝辛祀譜全同，而與帝乙祀譜異者，僅廿祀十一月，至廿一祀四月，嚴格言之，差者，本譜廿祀十一月有癸巳，十二月有癸亥，及廿一祀正月有癸巳，三句而已。今決其不屬於帝乙者，即以此三句證之也。

三、本譜之可以推至廿二祀之六月者，全在兩版腹甲之補苴及復原，其補苴復原，又全據五期卜句腹甲之恒例，及殘片之部位，月日，以定之，可自信其十九不誤者也。圖(9)為第一卜，(8)為第二卜，卜兆上有記數字。(9)腹甲之文例，為六到四行式，合上二卜，可容卜句二十六次。先下後上，先內後外，此其常例。自廿祀九月癸未，至廿一祀五月癸巳。圖(10)所據僅一殘片，由兩癸酉之在一行，可

知此版文例為中部六到六行式，其上下六句可容下句四十二次，此亦常例也。因此殘片大左行，知其左半又因其無函縫痕，定其常在左上角，而承接可成日，以排之，其四月癸酉卜旬之部位尤為密合也。

原辭殘存癸酉、癸酉、在四五字，知四月癸酉在上。也。廿一祀四月為卯，其亥三癸日無癸酉，而次年四月有癸酉，則在曆法上，此兩四月之間，必具兩種條件：

其一其間必有一小月，而甲日為朔者。

其二其間必有一閏月。

今帝辛廿一祀十二月小甲子朔，是年又閏七月，故廿二祀四月有亥酉未也。然僅此猶不足證廿二祀四月之仍在上。是以證之者，兩版之文例及月日排比之互相聯貫耳。

四、本譜為帝辛、盤于上。及在上。之一段落，故上之所在，尚難考定，其大致之方向，則可知在殷之東南，其關鍵為向之一地。殷人地名之同者極少，此六月癸亥所在之向，即前譜所舉田獵區之向也。此向之可能有二地：一為山東所附附近之向，春秋：

隱公二年 營人入向。

定公四年 公伐營，取向。

僖公二十六年 公會諸子，衛寧速盟于向。

向，杜預注：營邑。太平寰宇記：營縣西南有向城。于欽曾案：所州西南一百里有向城鎮，是也。一為安徽懷遠附近之向，春秋：

襄公十六年 會諸子于向。

漢書地理志：沛郡向縣，古向國，是也。二者或即一地，亦未可知。觀諸癸已在辰，癸卯在庚，癸丑在寅，癸亥乃在酉，前三地無考，然每旬必至一新地，可知在行程之中。又宣地不在田獵區，去向當遠，可能有十日之程，則向之距上。亦不過十日以內之程，待將來考其，上歸途時，當更有明確之見解也。

總之，由本譜所可知者，為

帝辛廿一祀五月癸巳，盤于上。王在辰。

六月癸卯，盤于上。王在庚。

癸丑，盤于上。王在寅。

癸亥，盤于上。王在酉。

七月癸酉，王在上。

癸未，王在。

癸巳，王在上。

廿二祀四月癸酉，王在上。

由殷都至上之程途，必在五旬以上，而王在上之期，間至少有二十三閏月，前後五十六十七旬也。

殷曆譜下編卷九

日譜

日譜之作，所以試為斷代研究更進一步之新方案也。此種方案，乃余所認為今日整理甲骨文字之正當途徑，亦其凡例，願與治甲骨學者共商討之。

日譜凡三：一武丁日譜，二武乙日譜，三帝辛日譜。三譜皆以年曆譜為基礎，而各求其相當之年月日。其本身之組織，則運用上述之新方案，連貫卜辭，使之成為堅實之系統，而顛撲不破者也。三譜以一、二兩譜材料為久，用力為勤，其考定年代尤以譜一為難，而卜辭之整理，應用新方案，亦以譜一為多。

所謂新方案者，不外兩種原則，六種方法。兩種原則，其一，即分期。余發表甲骨文斷代研究例時，僅分為祖己之五期，十餘年來，更可據其他標準，辨析各王之下辭，如本編祀譜之別祖甲、帝乙、帝辛，及食譜之別小辛、小乙、武丁，是故精細之分期，為整理工作之第一步也。其二，即復原。現在甲骨殘版，同出於一地，如未毀滅，自當有破殘全圖之一日，吾人倘能作精確之分期，則復原亦屬易事，本編各譜排合之版，是其例也。惟須預作準備之工夫，即甲

殷曆譜 下編卷九 日譜

與骨實物之認識，及甲骨上卜辭文例之熟悉也。

六種方法，為研究卜辭史料所必用，用之則可使斷骨殘甲，得其連絡，而化為殷代重要之史實，本卷武丁日譜，皆應用之，茲分述於次：

一、同文異版。殷人貞卜一事不止一次，少者二三卜，多者乃至五六卜，而以十卜為限。本編句譜七、八，所舉同文互綴法，即利用此類卜辭。同時卜同一事，卜非一次，刻辭亦不止一版，凡同文之版，其卜死上記卜次之數字必異，而貞人間有更易字句間有繁省，然大體則同，一覽可知。同文異版，其文辭殘缺於此者，未必不存於彼，故互相補苴，所知益多。郭沫若氏所謂殘辭互足之例也。以武丁日譜為例，以下同。如六六至六九四辭，同文異版，互相參證，而知丁卯王狩于徹，從者祝、率二人，皆因駕車之馬速去而受災，所謂祝、率在車，率亦有志也。僅據一版，則未由得其詳矣，其例甚多，均可於譜中求之。

二、同版異文。凡甲骨之刻辭，在同一之版者，其貞卜、記載之時期必不遠，多則一年之內，少則一月之內，如

句讀三卜由骨版。祖庚元年八月與二年八月錯雜用之，不多見也。故載在同版之下辭，均可互證其月日之相近，如六六辭，癸亥卜旬後，追記丁卯王狩于歐之事，其同版癸未卜旬追記王長師呼沔四邑被戎事，記于骨背，與此相關者，為癸巳卜旬追記詔親至報告，皆防所伐為魎，夫防禦四邑而其事在十三月之丙申，因知丁卯王狩，當不出此一年之內。又如伐之方與伐之下皆同見一版，辭一、九、一、二〇，圖說由同文異版之一二一辭，記有十二月證之，知伐之下及防為同時事，當不出十二月也。

三、同事異日。一事而一日數卜，數記者，即同文異版，已見上述。一事而連日或相距數日復卜之者，屬此，即以事類相聯繫之一法也。如六六辭之丁卯狩歐，出於追記，同一事項，有七〇及七一辭，於乙丑卜問丁卯狩歐，有否禽獲之事，其下記有八月，因知此於亥丁卯，皆在八月，而同版之癸未，則在十三月，蓋同年之歲也。又如乙卯卜王狩于歐，辭一一、一二、一三，因而不果行，辛酉更卜之辭一五，是必乙卯後六日之辛酉矣。

四、同日異事。千支六十而一周，同在一版，同一千支之日所卜，未必在六十日之後，故千支同者，可斷定其為同日。同日而卜兩事，則兩事均可以類相及，連鎖穿揅，各成一組也。如辭一一六與一一七，同在己酉日而一卜

伐之方，一卜伐之下，辭雖殘損，亦可以同文互證之。同版有，勿以望來之貞，可知以老望來，即所以伐之下也。此版蓋可證武丁之于下皆，其方，蓋同時提伐之矣。

五、面背相承。骨面或甲白之下辭，往往因地位之限制而繼續刻之於甲背之背者，此例甚多，如大食諸月食四第二、三卜，祀譜三帝，辛四十二祀十一月甲申之翌日，小甲皆是。如武丁日譜辭五八，癸丑卜旬下追記之丁巳日至，鬼亦得疾，在骨面而骨背之四日庚申，正承丁巳日數起而同在癸丑一旬之內。有此認識，則卜辭篇章，益見完具矣。

六、正反兩貞。卜事每有問及正反兩方面者，此其定例。如辭一〇七、一〇八，一貞「庚子其雨」，一貞「庚子不雨」，此事以骨背證之，知將于庚子，燭祭，蓋冀其不雨，而復卜其雨者，例當正反兩貞也。由此推證，凡同日同事而所貞有正而反面之不同，辭雖不在同版，亦可互相聯繫。如八三八七兩辭，同于辛巳卜伐之下，一正一反，不在同版，然其必為同時所卜，則無可疑。

以上六法，為整理卜辭者所應注意。惟分期必須認真，據原必須盡力，然後月日可以聯繫，事類得其貫通，同版以證時期之近，重文以補彼此之闕，更以人名地名為之線索，如綴百衲之衣，如穿九曲之珠，規矩粗備，運用之

妙在於人為。今譜一即應用兩種原則。六種方法之一例。雖視之似茫無端倪。細審之則條理自見。惟所憾者。復原工作尚未能盡最大之努力。考釋文字多屬隨手寫出。不遑理究。補訂之任。留待將來而已。

本卷三日譜之要點。約略申述如下：

一 武丁日譜

譜起于武丁二十八年七月。止于三十二年十二月。前後凡四年有半。在此期間。所錄卜辭。以武丁之田狩及伐下。高。土方。呂方。為主要材料。而以其他各項貞卜記事之辭。繫屬之。僅限於同版。同文。及事類有關者。非逐年月。日所有卜辭。悉數錄入也。又限于篇幅。其重文殘辭。捨棄者亦復不少。

本譜年代之考定。殊非易事。以武丁時卜辭不記王年。而記有日月之辭。亦多孤島。在五十九年之間。祇有年曆譜為之基礎。亦幾於無從安排之。今幸有一組卜辭。因同一事項之連貫。而足為編排年曆之標準者。節舉如次。

甲 十一月之丙子日。臣貞。自亡禍。又貞。自其有禍。武丁乃慨然曰。昔我舊臣云云。史臣。乃更於事後追記。距丙子三旬有六日。辛亥。魃。失。保。防。四邑。被。災。之事。（辭入五十九年十一月）

乙 十三月之壬辰日。臣。呼。人。至。報。告。呂。方。災。防。

殷曆譜 下編卷九 日譜

之四邑。（六十九年十一月）

丙 十三月之丙申日。臣。親。至。報。告。呂。方。所。災。者。為。其。轄。境。內。魃。失。防。保。四。邑。（六十九年十一月）

以上一組卜辭。皆有四邑被災之紀錄。三辭見于五版。均極殘碎。而事實則略如上舉。在十一月丙子卜後。至十三月丙申。臣親來報告受災者為魃失防。保四邑。且言其日為辛亥。故臣乃據以推算。日數。記于十一月丙子卜後。其有禍之辭。下曰。三旬有六日。辛亥。魃。失。保。防。見。災。也。蓋先五日來告者。乃臣派之人。僅稱呂方災四邑。無災之日及四邑之名也。計辛亥被災。至壬辰使至。凡四十二日。報告邊患。急於星大。不應稽遲。則行程總須一月以上。而之去王行在。必千里而遠。以他辭證之。知王尚在東南田獵區。墜陬等地。留連未返。殷之京邑耳。交互鉤稽。其關係大抵如斯。

以此一組史實為綱領。以六種方法所得之各組卜辭相聯繫。乃知前乎此者。為武丁在殷東南田獵區狩獵。觀及命望。乘伐下。後乎此者。為相繼征伐土方與呂方。此四年半以內之大事也。今據此組史實之月日。即十一月有丙子。十二月有丙申。

以求在年曆譜武丁五十九年中。可以相合之年。得二十

九、五十四年其曆日：

二十九年十一月丙子朔，十二月（閏）乙亥朔，廿二

日得丙申。

五十年十一月甲戌朔，三日得丙子，十二月（閏）甲

戌朔，廿三日得丙申。

此外各年無一適合者。決定此二十九、五十四年之中，應到何年，則又須對校全譜有月份可考之日，孰能容之。依法編列十支之序，其如下表（有月份者四十八日）：

癸巳七月 癸酉丁丑十月 庚寅十二月

以上第一年 六十年四十九年均全有

癸未一月 癸未二月 丙戌二月 丁酉二月 癸丑四月

癸卯甲辰乙巳五月 癸丑乙卯丁巳庚申五月

己卯七月 乙丑八月 辛卯九月 丙午十月 辛巳十一月

丙子十二月 庚申三月 癸未乙酉丙戌五月 辛卯五月

癸巳丙申三月 己亥三月 辛丑三月

以上第二年 庚申癸未乙酉丙戌五月 庚申三月 癸巳丙申三月 庚申三月 癸未乙酉丙戌五月 辛卯五月

甲寅一月 甲戌二月 丙戌二月 丁丑四月 癸巳四月

辛丑四月 丁未五月 壬子五月 戊午五月 戊子六月

辛未八月 戊子十月

以上第三年 五十年全有 五十二年四月無辛丑餘日全有

庚申一月 以上第四年 五十二年全有

乙酉一月 己丑七月 乙酉十月 丁亥十二月

以上第五年 五十二年全有 五十二年一月十月均無乙酉

因全譜中前一年後三年月日之關係，有為五十年所不能容者，故據廿九年為排列基準，譜起廿八年以至三十二年也。其餘說解，其詳全譜。

二、文武丁日譜

譜起于文武丁六年十二月癸未，止于七年三月壬申。所錄皆卜旬而附記氣數之辭，為殷代氣候之具體紀錄。殘存之辭，四月之間，卜旬六次，記天氣者十三日。

三、帝辛日譜

譜起帝辛十祀九月甲午，止十一祀七月癸丑，凡十二月。乃第一次止人方往遊程途中所需之時日也。前半之一部分，已見閏譜五，本譜全部錄入，與閏譜五有詳略排定年代，則以記有十祀之九月、十月、十二月三甲午為準。因推得十祀有閏九月，十一祀正月丁酉朔，據以求帝辛在位之年數及此十祀十一祀在年曆譜中相當之地位也。譜中復原之甲骨，凡三十三版。以月、日、地名、卜、卜旬、卜行止之辭相經緯，其組織之嚴密，較譜一尤勝。說詳本譜。

以上三譜，應用斷代研究之新方案者，較他譜為多，故於篇首贅叙及之。

武丁二十八年

一月十一日丁亥

二月入而長朔

三月
丙戌

四月 乙卯

五月乙酉朔

六月大甲寅朔

七月六甲申朔

冬已至

甲午吉

癸卯

辛亥

八月 癸丑朔

五

癸巳下歲貢。荀吉苗。甲午。出關。曰。成。曰。使。密。夏。七月。在。口。上。

甲午，坐間。戊戌，使密。七月，在口。

癸卯上巳魚句芒四

一、癸卯卜，貞旬亡咎。(四)

辛亥卜殷貞于乙門令

辛亥卜殷貞勿于己門令

辛亥卜殷貞

癸丑卜恆貞旬亡田王固曰出希五日丁巳子廙死

癸丑卜，貞貞旬亡田，王田曰：「咎。」五日丁巳，子廉死。

癸丑卜冰貞旬亡四五日丁巳子癸死

乙卯卜貞子辟不死

丁巳

辛酉

癸亥

乙丑

丁卯

九月小癸未

十月大壬子

癸酉

丁丑

十月小壬午

癸未

庚寅

四

乙卯卜，般貞：今日王往于漳，之日大采，雨，王不步。釋二六二

乙卯卜，般貞：今日王往于漳。釋二六二

乙卯卜，般貞：今日往于漳，夕酒，子央于父乙。鐵二九六二

丁巳卜，賓貞：子靡其出也。釋二四九五

五日丁巳，子靡死。

五日丁巳，子靡死。

五日丁巳，子靡死。

辛酉卜，般貞：今日王步于漳。釋二六二

癸亥卜，般貞：旬亡田。釋二六二

乙丑卜，般貞：旬亡田。釋二六二

丁卯卜，般貞：王往于漳，不左。鐵二五五二

癸酉卜，般貞：旬亡田，王二日，旬亡田，旬亡田，出，五日丁丑，王嬪中丁，卒，陰在，窮，十月。釋二六二

五日丁丑，王嬪中丁，卒，陰在，窮，十月。

五日丁丑，王嬪中丁，卒，陰在，窮，十月。

癸未貞：旬亡田。釋二六二

庚寅卜，永貞：王由中，立，若，十一月。

王固曰：吉。

王固曰：吉。

庚寅卜，永貞：王由中，立，若，十一月。

辛卯十日

癸巳十一日

十一月辛亥朔

乙卯十二日

武丁二十九年

一月辛巳朔

癸未十三日

戊子十四日

癸巳十五日

甲午十六日

癸卯十七日

二月庚戌朔

癸亥十八日

丁卯十九日

「辛卯卜，永貞，王由中立，若。」
癸巳貞，旬亡田。
卜上九

己卯，媚子實入祖羌十。

癸未卜，殷貞，旬亡田，王固曰：「往，乃茲出希。」六日戊子，子攷死，一

月。

六日戊子，子攷死，一月。

癸巳卜，殷貞，旬亡田，王固曰：「乃茲亦出希。」若偽，甲午，王往遯，

小臣叶車馬，殲馭王車，子央亦墜。

甲午，王往遯，小臣叶車馬，殲馭王車，子央亦墜。

癸卯卜，殷貞，旬亡田，王固曰：「出希。」八日庚戌，出各云自東寅母。

民亦出出，自北，飲于河。

八日庚戌，出各云自東寅母，民亦出出，自北，飲于河。

癸亥卜，殷貞，旬亡田，王固曰：「出希。」其亦出出，自北，飲于河。

殲不死。

五日丁卯，子攷死，不死。

王固曰：「出希。」

王固曰：「乃若偽。」
骨由清一骨實，其骨四

「癸未年于河，與四軍，卯三牛，祖軍。」
(四)

三月庚辰朔

癸未

丙戌

癸巳

丁酉

四游

○下啟貞：我受春年二月。

○下啟貞：我受年。

○下賓貞：登人伐下高之出又。附二二七

○下貞：王往省于陳。

貞：王勿往省于王月。附二二九

癸未卜：啟貞：旬亡田。三月。

癸未卜：口貞：旬亡田。

丙戌卜：啟貞：今三月雨。

丙戌卜：啟貞：今春王以望來伐下高，我受出又。附二二

癸巳卜：啟貞：旬亡田。王固曰：出希，其出來姪。三至五日丁酉，允

出來姪自西，出截告曰：上方是子我東為戰二邑。呂方亦牧

我西為田。

癸巳卜：啟貞：旬亡田。王固曰：出希，其出來姪。五日丁酉，允

出來姪自西，出截告曰：上方是子我東為戰二邑。呂方亦牧

我西為田。附二二六

五日丁酉，允出來姪自西，出截告曰：上方是子我東為戰二邑。

呂方亦牧我西為田。

五日丁酉，允出來姪自西，出截告曰：上方是子我東為戰二邑。

呂方亦牧我西為田。

丁酉卜：啟貞：今春以人五千正，出方受出又。三月。附二二六

丁酉卜：啟貞：今春以人五千正，出方受出又。附二二六

四月 入巳酉朔

癸丑 音

甲寅 音

癸亥 音

己巳 音

五月 小巳卯朔

癸未 音

癸卯 音

甲辰 音

癸丑卜，貞，旬亡田，王固曰：出希，出夢。甲寅，先出來，後。左告曰：

出往，躬自監，十人出二。(20)

癸丑卜，貞，旬亡田，

貞，其出，衆，

癸丑卜，貞，旬亡田，王固曰：出希，其出來，後。三至。七日己巳，先

出來，後，自西，陸，反，角，告曰：呂方出，牧我，示，隳，田，七十五人。

七日己巳，先出來，後，自西，陸，反，角，告曰：呂方出，牧我，示，隳，田，七

十五人。

癸未卜，貞，旬亡田，

癸卯卜，貞，旬亡田，甲辰，大雷風，之夕，立。乙巳，服，革，先，五人。五

月，在，

癸卯卜，貞，旬亡田，王固曰：出希，口(甲辰，大雷風，之夕，立。乙巳，

服，革，先，五人。五月，在，

癸卯卜，貞，旬亡田，甲辰，大雷風，之夕，立。乙巳，服，革，先，五人。五

月，在，

癸卯卜，貞，旬亡田，甲辰，大雷風，之夕，立。乙巳，服，革，先，五人。五

月，在，

癸卯卜，貞，旬亡田，甲辰，大雷風，之夕，立。乙巳，服，革，先，五人。五

月，在，

甲辰，大雷風，之夕，立。

六月大戊申朔

五

丁巳
十日

庚申書

甲子

丁卯

七月小戊寅朔

乙卯

癸未

辛卯誌

癸巳十六日

乙巳服藥。兇五人。五月在寧。
 在寧。乙巳。五月。(23) 甲子三六

五十六
癸丑卜貞旬亡咎。三日乙卯，出媿。澤人豐旬于永。四日丙辰，出媿。子豐旬曰：「媿亦尋疾。」四日庚申，亦出來媿。自北，子媿告曰：「昔甲辰，方蟲于媿，得人十出五人。五日戊申，方亦蟲，得人十出六人。」六月，在寧。

三日乙卯，生嫂。早丁人豐，旬子承。

三旦下巳，蚤子堂句，口鬼亦尋疾。

四日庚申亦出來姓自北子姪告曰昔甲辰方品于敗得人十

出五人。五日戊申。方亦品得人十出六人。六月。在軍。

甲子先來自東。

丁卯卜貞望乘古多方口作口

己卯卜貞令社戡步七月

癸未卜殷貞旬亡田王固曰出希其出來遯三至九日辛卯允

出來矯自北出妻姻告曰上方救我四十人

十九日辛卯。先出來嬉。自北。蝦蟆。婦告曰。上方救我田十人。

癸巳卜貞旬亡咎。王固曰：「出希其出。」來。貞曰：「允。」出。來。

境自口口乎舊曰口口方品予我東雷茂二邑王步自茲子期

口日辛丑夕立壬寅王亦冬夕齒

辛丑

壬寅

癸卯

八月丁未

癸亥

乙丑

丁卯

癸酉

九月丁丑

辛卯

壬辰

殷曆譜

下編卷九 日譜一 武丁日譜

口日辛丑夕旦。(近) 陟六二 (殘) 文同六三不具詳

口日辛丑夕旦。

壬寅王亦冬夕旦。

癸卯卜殷貞旬亡田王固曰出帝其出來嬭五日丁未兄出來

嬭嬭御自嬭圍六人。

五日丁未兄出來嬭嬭御自嬭圍六人。

癸亥卜殷貞旬亡田王固曰出帝五日丁卯王王歌歌敝敝祝車馬口。

祝祝陰在車車馬亦口馬亦出出。(近)

癸亥卜殷貞旬亡田王固曰出帝五日丁卯王王歌歌敝敝祝車馬口。

祝祝陰在車車馬亦口馬亦出出。(近) 同六三

癸亥卜殷貞旬亡田王固曰出帝五日丁卯王王歌歌敝敝祝車馬口。

祝祝陰在車車馬亦口馬亦出出。(近) 同六三

癸亥卜殷貞旬亡田王固曰出帝五日丁卯王王歌歌敝敝祝車馬口。

祝祝陰在車車馬亦口馬亦出出。(近) 同六三

乙丑卜貞貞王其歌歌敝敝承承八月。(近)

乙丑卜貞貞王其歌歌敝敝承承八月。(近) 同六三

五日丁卯王王歌歌敝敝祝車馬口馬亦出出。(近) 同六三

癸酉卜口貞旬亡田王固曰出帝口長八月。

辛卯卜殷貞旬亡田王固曰出帝九月。(近)

壬辰卜殷貞王亦冬夕旦。

壬辰卜殷貞王亦冬夕旦。

十月大丙午朔

十月大丙子朔

辛巳

己丑

易方方下各四海

丙午下寅方亦出十月。(經) 附三六五

寅方不亦出。(經)

往出歡

寅往黃尸。(經) 附三

丙子下寅方自亡出十一月。(經)

丙子下寅方自亡出。(經)

丙子上寅方自其出回王曰昔我舊臣曰石之出今之出

曰(通)王旬出六日能卒(或)魁(或)方(或)先(或)後(或)王(或)方

丙子下寅方自其出回王曰昔我舊臣曰石之出今之出

曰(通)三旬出六日能卒(或)魁(或)方(或)先(或)後(或)王(或)方

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

寅今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

寅今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛巳下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

乙丑下寅方今春王勿从望來伐下皆弗其受出又十一月。(經) 附三六五

辛卯 十六日

壬辰 十七日

甲午 十九日

丙申 廿一日

己亥 廿三日

庚子 廿五日

辛丑 廿六日

癸卯 廿八日

貞 庚子 王事

貞 庚子 弗其叶

辛卯 卜 殷貞 勿令望乘

□ 卜 殷貞 令望乘

□ 卜 殷貞 勿望乘

戌 雙 兔

戌 不其雙 兔

壬辰 卜 殷貞 勿佳江截

甲午 卜 殷貞 勿佳先御奠

丙申 卜 殷貞 勿佳先御奠

丙申 卜 殷貞 勿佳先御奠

丙申 卜 殷貞 勿佳先御奠

庚子 不雨

庚子 其雨

庚子 酒 先雨

庚子 酒

辛丑 卜 賓貞 今多紆从望乘伐下

辛丑 卜 殷貞 今春王从望乘伐下

貞 今春勿佳王从望乘伐下

癸卯 卜 貞 勿佳王从望乘伐下

十月丙午朔

己酉

辛亥

癸丑

丁巳

己未

庚申

受年十一月。(五)

不其受年

己酉卜，般貞：「今春王由土方伐。」(四)

己酉卜，般貞：「今春王从望乘伐下。」(三)

貞勿从望乘。(二)

口口卜，般貞：「今春王伐土方，受出。」(一)

口口卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(二)

三旬出六日，虎，王夷，虎夷，虎夷，虎夷。(三)

口口卜，般貞：「今春王伐土方，受出。」(四)

癸丑卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(五)

丁巳卜，賓貞：「今春王由下伐，受出。」(六)

庚申卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(七)

己未卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(八)

己未卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(九)

己未卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(十)

己未卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(十一)

己未卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(十二)

庚申卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(十三)

庚申卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(十四)

庚申卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(十五)

庚申卜，般貞：「今春王由下伐，受出。」(十六)

庚申卜賓貞今春王(从)望乘伐下吉受(出)又(58)解二〇八

庚申卜賓貞今春王(从)望乘伐下吉受(出)又(59)解二〇九

貞王(从)望乘(60)

貞今春王勿(从)望乘伐下吉弗其受(出)又(61)解二一〇

貞勿位王(从)望乘(62)

癸亥卜貞旬亡田

癸亥

丁卯卜賓(63)解二一一

癸酉卜貞旬亡田

十二月癸亥朔

癸未

癸未卜殷貞旬亡田王固曰出希其出來嬖三至七日己丑允

出來嬖自西(64)我莫我四邑

癸未卜貞貞旬亡田王固曰出希三日乙酉夕旦丙戌允出來

入齒十三月二

癸未十三月

三日乙酉夕旦

丙戌允出來入齒

七日己丑允出來嬖自西(65)我莫我四邑

七日己丑允出來嬖自西(66)我莫我四邑

辛卯卜永貞今十三月(67)解二一二

辛卯

乙酉

丙戌

己丑

壬辰

癸巳

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

四日壬辰，亦出來自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

亦焚廩三。

壬辰卜，賓與酒。

癸巳卜，賓與，旬亡田。四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

癸巳卜，賓與，旬亡田。四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

（鬼）庚，方，是，四邑，十二月。（卦）甲午，五，六，三，五，八，合。

甲午卜，賓與，旬亡田。四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

甲午卜，賓與，旬亡田。四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

甲午卜，賓與，旬亡田。四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

月。

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

月。

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

四日丙申，九出來，自西，臨卦告曰：『呂方是伐，庚四邑。』

武丁三十年

一月小乙巳朔

戊申

癸丑

甲寅

辛未

二月大甲戌朔

癸未

丙戌

三月小甲辰朔

庚申

辛酉

癸卯

以方為方

癸卯卜貞旬亡田王固曰出希其出來(五日丁未先出)

首西口告曰呂方昆口伐(示陽戊申亦來自西告牛家)

口

癸卯卜貞旬亡田

戊申亦來自西告牛家口

癸丑卜貞其昆口(68)

甲寅卜貞其昆土方一月(附二九五)

貞其昆土方(69)

貞其昆土方(甲三三四六)

辛未出穀新星(附二八二)

甲戌卜賓貞匪吳啟叶王事二月(70) 甲三三三七(與九上三九五相應)

癸未卜貞旬亡田而戌(附二九二)

丙戌(附二九二)

庚申卜貞今春王循土方受其又(71)

庚申卜貞今春王循土方(72)

庚申卜貞今春王循土方受其又(附二九二)

庚申卜貞今春王循土方(附二九二)

辛酉卜貞王从江戡伐土方(73) 附二九二

殷曆譜 下編卷九 日譜一 武丁日譜

四月 大癸酉朔

丁丑 吉

辛巳 九吉

乙酉 十吉

丙戌 吉

壬辰 吉

癸巳 吉

甲午 吉

乙未 吉

易方方

丁丑卜，殷貞，今春王从征伐土方，受出又。(74) 傳五九

丁丑卜，殷貞，今春王从征伐土方，我受又，四月。(75) 傳二四

丁丑卜，殷貞，四月。(76) 傳六二

辛巳卜，殷。(77)

乙酉卜，貞，今春勿从征伐土方。(78)

貞，王勿从征伐。

貞，王从征伐，王从。(79) 傳二〇

王从征伐。(79)

貞，王勿从征伐。

丙戌卜，貞，若。(80) 傳二四

壬辰卜，殷貞，今春王徇土方，受出又。(80)

癸巳卜，殷貞，今春王徇土方，受出又。

癸巳卜，貞，告土方于上甲，四月。(81) 傳六八

癸巳卜，殷貞，使人于土方，其出日昌三。(82) 傳六二六

貞，勿使人于土方。(83) 傳六八

貞，使人于土方。(83)

甲午卜，賓貞，王往出春。(84)

甲午卜，貞，出。(85)

甲午卜，貞，出子出。(86) 傳六六

乙未卜，殷貞，王其春中吉。

戊戌

辛丑

五月 癸卯朔

乙巳

丙午

丁未

壬子

呂方

戊戌卜貞：「王來」四月。前六二八

辛丑卜貞：「王」同于土，其幸治，允其幸。四月。前六二九

辛丑卜貞：「王」同于土，其幸治，允其幸。四月。前六三〇

乙巳卜賓貞：「王」出，允其。前六三七

乙巳卜賓貞：「王」出，允其。前六三七

丙午卜貞：「王」出，允其。前六三二

丁未卜貞：「王」出，允其。前六三一

壬子卜貞：「王」出，允其。前六三〇

佳田，人。前六二九

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二八

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二七

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二六

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二五

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二四

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二三

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二二

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二一

壬子卜貞：「王」出，允其。前六二〇

壬子卜賓貞：「王」出，允其。前六一九

壬子卜貞：「王」出，允其。前六一八

乙卯卜貞：「沚戡龜，王从伐土方，受出又？」
 隨三〇二

乞印上清真、法藏真冊、王从代、上方、受生、又、降、五、九

乙卯卜散貞王每土方正 (96) 卜二二三八

丁巳卜設貞王由止哉从伐土方。(四) 續六二六七

丁巳卜殷貞王由汜載伐土方(18) 釋一〇九九

戊午卜賓貞王从江哉伐土方受出又 (99) 腹上七五

戊午卜，賓貞：王从征，伐土方，受翌又。五月。(100) 隳丁九

王从让截五月。施之五

乙丑卜版貞茲邑亡咎 (四)

乙丑卜，殼貞曰：「呂方其至于祭土，其害？」
(102) 佚二

乙丑卜。敬貞曰。呂方其至于黍土亡咎。

乙丑卜殷貞曰「王方其至于桑土」口貞。 (109)

己巳卜敵貞勿令亞好乎从止戰伐土方下上若受我又回池三

真王勿令帝好近佞士方回傳二

己巳下，陽直伐土方，可。

口代呂方下上若受我又五月

四、選居方，下上若，受我，又

六月二十七日

已知

「聖子其來下」 (100)

己卯下
臨黃
方不至子
月

己亥 廿八

庚子 廿九

辛丑 卅

七月 壬寅 朔

甲辰 二

丙午 三

丁未 四

丙辰 五

戊辰 六

己巳 七

卷之六

戊戌卜設貞王曰侯虎毋歸御

己亥卜設貞王曰侯虎余其發女事受

貞王曰侯虎發女事毋受

貞王曰侯虎發女事毋受

貞王曰侯虎發女事毋受

貞王曰侯虎發女事毋受

己亥卜賓貞佳之

庚子卜賓貞望辛丑啟

貞望辛丑不其啟

王固曰今夕其雨望辛丑雨之夕允雨辛丑啟

甲辰卜賓貞望辛丑啟

丙午卜賓貞望辛丑啟

王固曰其其其佳丙戌其佳乙戌

丁未卜賓貞望辛丑啟

丙辰卜賓貞望辛丑啟

戊辰卜賓貞望辛丑啟

己巳卜賓貞望辛丑啟

己巳卜賓貞望辛丑啟

己巳卜賓貞望辛丑啟

己巳卜賓貞望辛丑啟

110
111
112
113
114
115
116

壬申日

125

126

五

ト上六

八

(128)

1

1

1

1

1

1

—

1

1

_____

1

癸酉

戊寅

己卯

壬午

壬申卜殷貞：「乎帝妣氏先。」
(133)

貞：「乎帝妣氏先。」

壬申卜殷貞：「勿乎帝妣氏先。」

癸酉卜殷貞：「王勿進伐呂方，下上弗若，不我其受。」
(134)

癸酉卜殷貞：「翌乙亥，不其易日。」
(135)

戊寅卜殷貞：「勿登人三千乎伐呂方，弗受。」
(136)

戊寅卜殷貞：「勿乎自般。」
(137)

戊寅卜殷貞：「示二事。」
(138)

己卯卜殷貞：「呂方出，王自正下上若，受我。」
(139)

貞：「弗其正。」
(140)

貞：「翌庚辰，不雨。」
(141)

己卯卜殷貞：「于今月呂方。」
(142)

貞：「于受今。」
(143)

貞：「于受今。」
(144)

壬午卜殷貞：「于今月。」
(145)

壬午卜殷貞：「于今月。」
(146)

貞：「告呂方于上甲。」
(147)

貞：「告呂方于上甲。」
(148)

貞：「告呂方于上甲。」
(149)

貞：「告呂方于上甲。」
(150)

貞：「于乙亥。」
(151)

甲申吉

貞 <small>二二七</small> 呂方子示 <small>示</small> (附) 續二六三	貞 <small>二二八</small> 呂方子示 <small>示</small> (附)	貞 <small>二二九</small> 長人子 <small>子</small> 莫 <small>莫</small> 子 <small>子</small> (附)	勿 <small>三〇</small> 子 <small>子</small> 莫 <small>莫</small> 勿 <small>勿</small> 子 <small>子</small> (附)	孚 <small>三二</small> 自 <small>自</small> 般 <small>般</small> 取 <small>取</small> 陰 <small>陰</small> 吉 <small>吉</small> 七	咎 <small>三三</small> 子 <small>子</small> 上 <small>上</small> 甲 <small>甲</small> 陰 <small>陰</small> 吉 <small>吉</small> 七	貞 <small>三二</small> 勾 <small>勾</small> 呂方子 <small>子</small> 上 <small>上</small> 甲 <small>甲</small> (附)	貞 <small>三二</small> 子 <small>子</small> 唐 <small>唐</small> 勾 <small>勾</small>	貞 <small>三二五</small> 呂方子 <small>子</small> 唐 <small>唐</small> (附) 續二七二	貞 <small>三二六</small> 子 <small>子</small> 唐 <small>唐</small> 吉 <small>吉</small> 方 <small>方</small>	貞 <small>三二七</small> 子 <small>子</small> 唐 <small>唐</small> 吉 <small>吉</small>	貞 <small>三二八</small> 子 <small>子</small> 唐 <small>唐</small> 吉 <small>吉</small>	貞 <small>三二九</small> 子 <small>子</small> 大 <small>大</small> 丁 <small>丁</small> 唐 <small>唐</small> 吉 <small>吉</small> 方 <small>方</small>	貞 <small>三三〇</small> 子 <small>子</small> 大 <small>大</small> 甲 <small>甲</small> 吉 <small>吉</small> 呂 <small>呂</small> (附)	貞 <small>三三一</small> 子 <small>子</small> 大 <small>大</small> 甲 <small>甲</small> 吉 <small>吉</small>	貞 <small>三三二</small> 勿 <small>勿</small> 子 <small>子</small> 大 <small>大</small> 甲 <small>甲</small> 吉 <small>吉</small> 陰 <small>陰</small> 吉 <small>吉</small> 五 <small>五</small> 合	貞 <small>三三三</small> 子 <small>子</small> 大 <small>大</small> 甲 <small>甲</small> 吉 <small>吉</small> 陰 <small>陰</small> 吉 <small>吉</small> 二	貞 <small>三三四</small> 子 <small>子</small> 先 <small>先</small> 甲 <small>甲</small>	貞 <small>三三五</small> 子 <small>子</small> 祖 <small>祖</small> 丁 <small>丁</small>	孚 <small>三三六</small> 吳 <small>吳</small> 取 <small>取</small> 陰 <small>陰</small> 吉 <small>吉</small> 二	甲申卜 <small>三三七</small> 般 <small>般</small> 貞 <small>貞</small> 勿 <small>勿</small> 子 <small>子</small> 而 <small>而</small> 妣 <small>妣</small> 氏 <small>氏</small> 太 <small>太</small> 先 <small>先</small> 子 <small>子</small> 義 <small>義</small> (附)
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157

乙酉

丁亥

戊子

庚寅

貞，子帝井氏，庚寅，(148)

子井先，(149)

乙酉卜，殷。

乙酉卜，殷。

乙酉卜，殷，貞，子方衛，王其勿告于乙，(150)

告，子方子祖乙，(151)

貞，子方子祖乙，(152)

貞，子祖乙，(153)

貞，子祖乙，(154)

丁亥卜，賓貞，先母啟王，(155)

戊子卜，殷，貞，子方子，(156)

庚寅卜，貞，登人三千，子伐，(157)

貞，登人三千，子伐，(158)

貞，登人三千，子伐，(159)

貞，登人三千，(160)

貞，子方，(161)

貞，子伐，(162)

貞，勿登人，(163)

貞，勿登人，(164)

貞，勿登人，(165)

貞，登人三千，(166)

144
137
135
123

133
147
131
130

五方

庚寅卜四貞「留三千人伐呂方」。

庚寅卜敬貞勿留人三千乎隹呂

貞勿冒人三千 卅九

口口卜内頁勿太多習 (155)

貞勿乎望呂方

癸巳卜貞旬亡四
陣一六三〇

貞子大甲

貞王正昌方 藏二八三

癸巳卜。歲貞。人乎伐呂。方受。又。

貞登人五千乎見呂方

貞分登人

負方亡聞(可)

方七

其間

五十六
甲午生于祖乙

三六四

上卷

卷之十一

莫與甲午勿生于利己

貞聖甲午勿出子祖乙

甲午卜殷貞勿出于王亥

口口上口通于王亥句呂方

甲午年

丁酉

戊戌

己亥 廿九日

庚子

九月辛丑朔

丙午

丁卯

十月大庚午朔

甲午書

☐ 翌乙未 頌易曰： 簡七・六・三

丁酉卜，殷貞：勿登人三千？
五七一
鐵二五六一

戊戌卜貞呂方其來逆伐受出又 (16) 味二

已亥卜貞勿乎依章章。(16)

庚子卜賓貞勿登人三千牛伐呂方弗其受出又

辛丑下殿貞。呂方其來。王勿逆伐。一 (162)

辛丑下。版頁。黑方其來。王勿逆伐。二 (163)

辛丑卜。殷克。呂方其來。王勿遽伐。三 (14)

平旦卜戰負呂方其來王勿運伐

辛丑卜殷貞西妃不死

孝見下
無
妃不
死
二

三
三

為千十級負四登人三十米或召方七

由上 諸君知登人王平之什方耕并受生又

丁卯卜貞翌辛亥勿令
隹五二四

卷之六

六六
申午卜忠貞王伐呂方我受又(四) 續三六五

丁酉卜貞王止呂方下上若

通勿正弓方下上弗若不我其受又

貞面今十月令華 (169)

十二月小庚子朔

甲辰

乙巳

丁未

戊申

呂方

延夏出行十月 得五

甲辰卜賓貞勿令率伐呂方弗其受出又 (170)

貞伐呂方受出又 (171) 昧五八

乙巳卜貞由王往伐呂方受出又 (172) 辟八二

乙巳卜貞我其受出又 (173) 增三四三

乙巳卜貞由王往伐呂方受出又 (174) 昧九五四

乙巳卜貞乎伐呂方受出又 (175) 辟八六

乙巳卜貞乎多臣伐呂方受出又 (176) 微征五

貞乎多臣伐呂方 (176)

丁未卜貞勿令率伐呂方弗其受出又 (177)

丁未卜賓貞勿令率伐呂方弗其受出又 (178) 昧七

丁未卜賓貞勿令率伐呂方弗其受出又 (179) 得五九

丁未卜貞勿令率伐呂方 (180) 辟八二

貞勿令率伐呂方弗其受出又 (181)

貞王勿令率伐呂方 (182) 昧六二

貞勿令率伐呂方弗其受出又 (183)

戊申卜貞勿佳王往 (184) 昧六二

戊申卜貞勿佳王往 (185) 昧二四二五

戊申卜貞勿佳王往 (186) 昧二四二五

貞勿佳王往

辛亥 十日

癸丑 十日

丁巳 十日
庚申 十日

辛酉 十日

貞，由王往伐呂方。	貞，由王往伐呂方。續六三 三八六合	辛亥卜，殷貞，勿佳王往伐呂方。(184)	辛亥卜，殷貞，勿佳王往伐呂方，弗其受出。(185) 續六三 三八六合	貞，勿佳王往伐呂方，弗其受出。(186) 續六三 三八六合	貞，勿佳王往伐呂方，下上弗若，不我其受。(187) 續六三 三八六合	辛亥卜，殷貞，伐呂方帝受我。(188)	貞，帝不其受我。(189) 續六三 三八六合	癸丑卜，殷貞，勿佳王正呂方，下上弗若，不我其受。(190)	癸丑卜，殷貞，勿佳王正呂方，下上弗若，不我其受。(191) 續六三 三八六合	癸丑卜，殷貞，勿佳王正呂方，下上弗若，不我其受。(192) 續六三 三八六合	貞，勿佳王正呂方，下上弗若，不我其受。(193) 續六三 三八六合	貞，勿佳王正呂方，下上弗若，不我其受。(194) 續六三 三八六合	貞，勿佳王正呂方，下上弗若，不我其受。(195) 續六三 三八六合	癸丑卜，賓貞，今至于丁巳追。(196)	丁巳卜，殷貞。(197)	庚申卜，殷貞，王勿正呂方，下上弗若，不我其受。(198) 續六三 三八六合	庚申卜，殷貞，王勿正呂方，下上弗若，不我其受。(199) 續六三 三八六合	庚申卜，口貞，王勿正呂方，下上弗若，不我其受。(200) 續六三 三八六合	辛酉卜，殷貞，王勿正呂方，下上弗若，不我其受。(201) 續六三 三八六合	辛酉卜，殷貞，王勿正呂方，下上弗若，不我其受。(202) 續六三 三八六合
-----------	-------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

易方

196
192

甲子 廿三日

貞勿乎伐呂方弗其受出又 (198)
 辛酉卜賓貞勿于九示求 (續三二二)
 貞勿求于九示 (龜三二二)

辛酉卜貞勿乎氏寧伐呂方弗其受出又 (199)
 貞勿求多寧乎望呂方其出 (粹二七四)

甲子卜貞勿乎伐呂方受出又 (200)
 甲子卜永貞乎伐呂方受出又 (201) 什上二二

貞乎伐呂弗其受出又 (202)
 貞乎伐呂方 (203)

貞勿乎伐呂
 甲子卜貞勿乎伐呂方弗其受出又 (204)
 貞于庚午令步 (續六六三)

貞翌庚午不其易日 (續六三二)
 庚午卜貞勿乎伐呂方受出又 (205) 陳七〇

辛未卜賓貞乎伐呂方受出又
 貞不亦雨 (龜列六八二)

癸酉卜貞勿乎多寧伐呂方受出又 (206)
 癸酉卜貞勿乎多寧伐呂方受出又

癸酉卜貞勿乎多寧伐呂方受出又
 貞勿乎多寧伐呂方弗其受出又 (續三四二)

甲申卜貞勿乎多寧伐呂方弗其受出又
 甲申卜貞勿乎多寧伐呂方弗其受出又 (續三五二)

十二月大己巳朔

庚午 廿二日

辛未 廿一日

癸酉 廿日

甲申 十六日

乙酉 十七日

戊子 廿日

武丁三十一年

一月大己亥朔

丁巳 十九日

戊午 廿日

庚申 廿日

壬戌 廿日

乙酉 酒鹿，无雨。

乙酉 卜，賓貞：「子癸歿于以。」 (207) 隹五五。

乙酉 卜，賓貞：「告癸受令于丁，三宰，首一牛。」 (208)

貞：「版开。」 隹五五二。

戊子 卜，賓貞：「華三步伐呂方，受出又十二月。」 (209) 隹一七二。

丁巳 卜，貞：「創牛爵。」 (210)

丁巳 卜，貞：「正。」 (211)

貞：「王固曰：正。」

貞：「正。」

戊午 卜，貞：「三令伐呂，受出又。」 (212) 隹一七三。

庚申 卜，貞：「孚伐呂方，受出又一月。」

庚申 卜，貞：「孚伐呂方，受出又一月。」

庚申 卜，貞：「孚伐呂方，受出又一月。」 (213) 隹一九四。

壬戌 卜，貞：「三令我史步伐呂方。」

三令我史步。

貞：「勿令我史步。」 隹一七五。

貞：「勿令我史步。」

貞：「妣癸允希。」

貞：「手疾希得。」

戊辰 三吉

二月 小己巳朔

三月 大戊戌朔

四月 小戊辰朔

五月 大丁酉朔

六月 小丁卯朔

七月 大丙申朔

八月 小丙寅朔

九月 大乙未朔

十月 小乙丑朔

十一月 大甲午朔

十二月 大甲子朔

十二月 小甲午朔

武丁三十二年

一月 大癸亥朔

乙酉 三吉

貞戊戌文弗

貞吳弗其得 國十三合

戊辰卜殷貞翌辛未令伐呂方受出入一月。續三六三

乙酉卜貞往反从泉卒呂方一月。(214)

貞戰啟王其卒呂方。(215) 續二八三

貞我弗其卒呂方。(216) 續二二

丙戌卜貞口允子乃 續五三三

二月小癸巳朔

三月大壬戌朔

四月小壬辰朔

五月大辛酉朔

六月小辛卯朔

七月大庚申朔

己巳吉

己丑吉

八月小庚寅朔

九月大己未朔

十月大己丑朔

十一月小己未朔

庚午吉

四六八
己巳上殷貞「易方先伐成」(27) 補六八二

四六九
己巳下殷貞「易方先伐成」(28) 補一〇七一

四七〇
己丑上殷貞「今成來曰成實伐易方」七月。(29) 補六六三

四七一
己丑下殷貞「今成來曰成實伐易方」七月。(30)

四七二
貞「易方先伐成」(31) 補六六四

四七三
口口下殷貞「易方先伐成」(32)

四七四
貞「易方先伐成」九月。(33)

四七五
貞「易方先伐成」(34)

四七六
口口上殷貞「易方先伐成」(35)

四七七
庚午下殷貞「易方先伐成」(36) 補六六五

四七八
庚午上殷貞「易方先伐成」(37)

景一

我受恩方又
隨二七九

我受恩又

負弗其受

（貞）邪其受居防文

貞弗其受出又

貞勿叔永臣呂 (22) 俄王九四

庚辰卜問貞今日其雨。(226)

乙酉十一月 深七七

丁亥卜貞我受土方文
(227) 解二。

頁我弗其愛方又十一月。(228) 國三一

負我弗其受上方又(229)陳四三

日
 乎
 止
 哉
 日
 (230)

伐呂王从伐受出又一

素衣王公受出又

乙巳卜殷貞弗其受昌方又

上巳卜設貞弗其受思方又

其受恩方又

其受累乃又

貞常其受呂方又 (23)

貞弗其受

癸丑 十六

易方	貞，我受呂方又，(236) 龜二七二	226 236 237 238
我受呂方又，(236) 龜二七二	貞，翌甲寅，不其易日， 前七二六三	226 236 237 238
貞，翌甲寅，不其易日， 前七二六三	貞，翌甲寅，不其易日， 前七二六三	226 236 237 238
貞，翌甲寅，不其易日， 前七二六三	貞，翌甲寅，不其易日， 前七二六三	226 236 237 238

諸例說明：

- 一、諸中每一辭之右上方所記數字，為辭號，每一版第一見之辭下括弧內所記號碼為版號，辭號凡五百零五，版號凡二百三十七，外有不列號之卜辭九骨版二見，交食諸月食四，第二、三卜。
- 二、辭上之橫線以直線繫之，示事類之關係，由下而上第一層表同日某事，同文異版，同事異日，正反兩頁等項之關係，第二層表王在外田游，第三層表下后，第四層表上方，第五層表呂方，除第一層外每層于每葉橫線端標出其目。
- 三、辭下之橫線以直線繫之，示同版之關係，凡同版異文，而皆相承，均以九表之，其距離較遠者，於每葉橫線之右端標出版號，同版第一見之辭，下刊版號，最後一辭下刊所見書，簡名，卷，葉，片數，或原號數。
- 四、凡追記之辭，重見於所在日之下者，以稍小之字書之，不列辭號。
- 五、凡同文之辭，以稍小之字書之。
- 六、諸中所列辭號，版號，為檢査附刊甲骨圖版之便，可與附圖參互對照閱之。

鐵一九六二

一
 子
 子
 子
 子
 子
 子

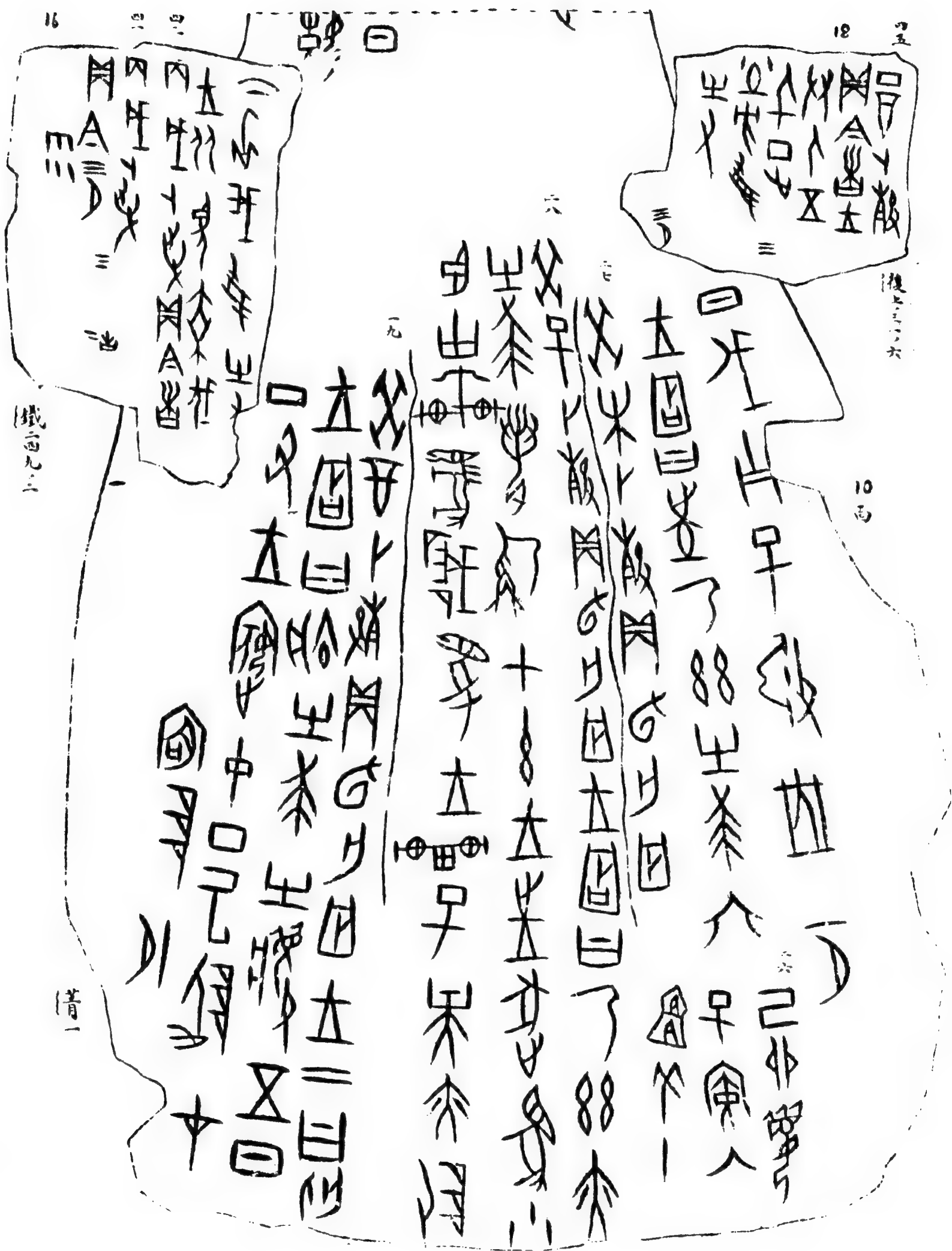
大正十一年四月

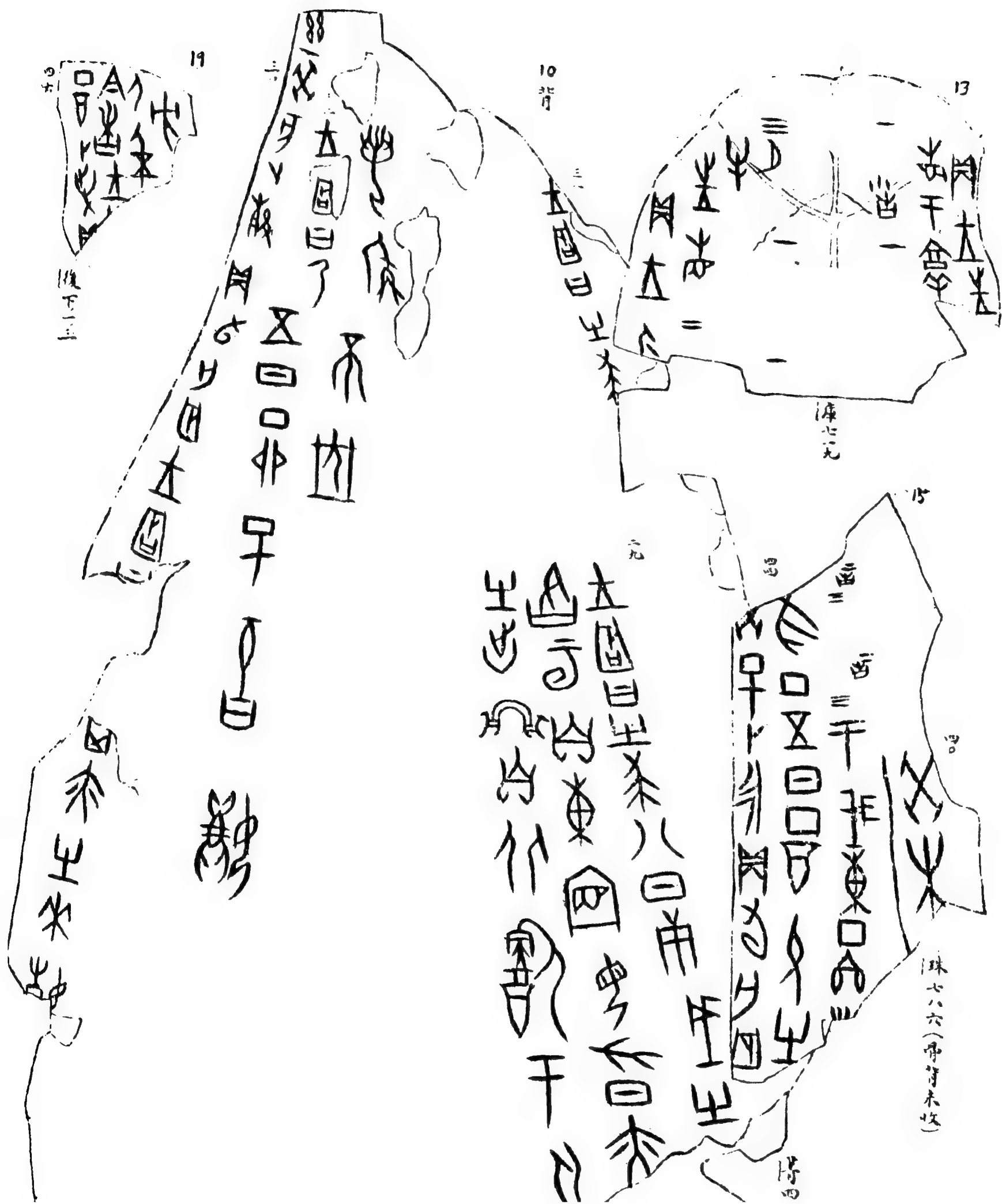
三
市
女
子
作
用
大
本
東
立
也

9

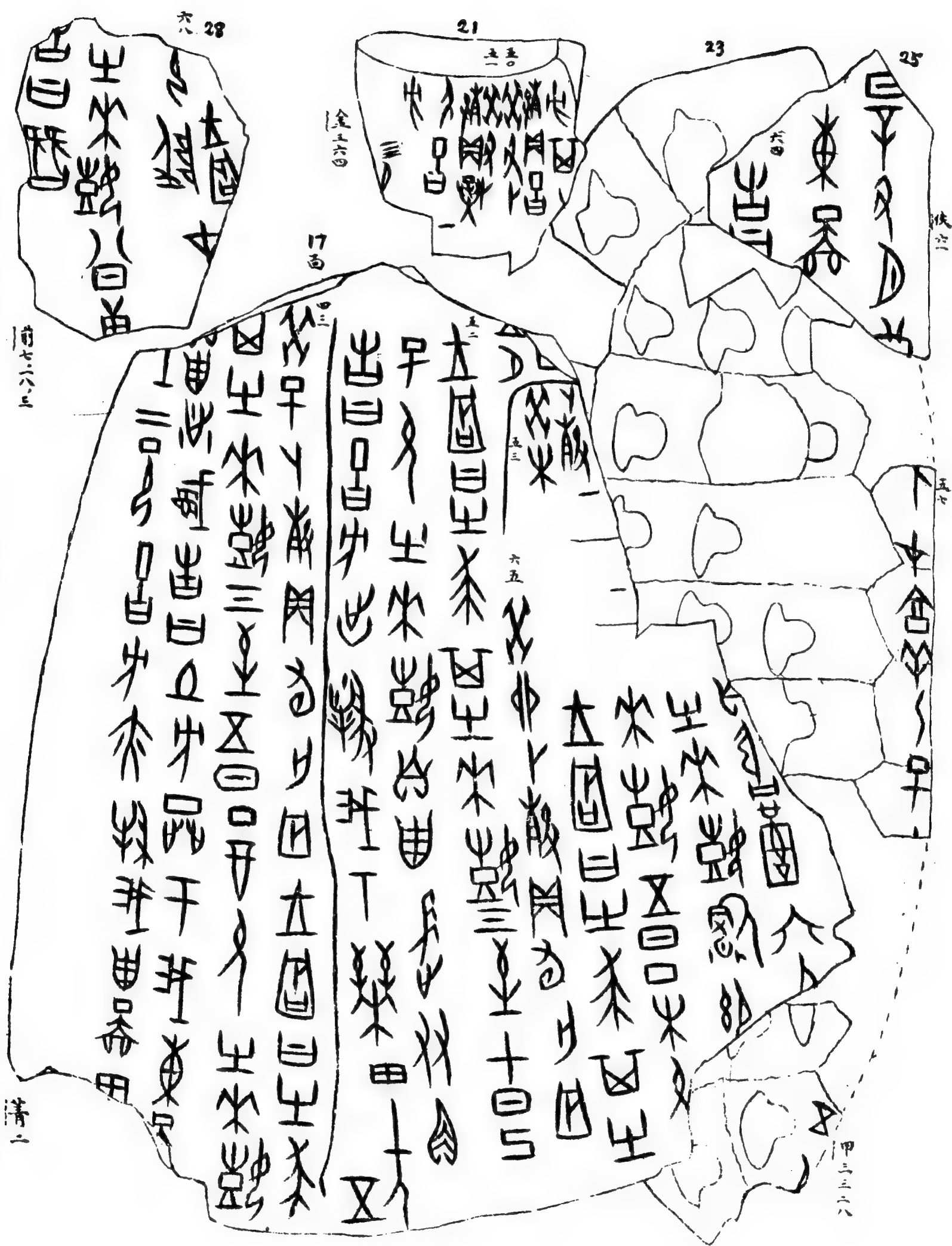
子游

12

17.
背

清六

不
 日
 空
 工
 交
 大
 木
 的
 日
 出
 東
 奔
 上
 言
 公
 大
 小
 小
 出
 井
 干
 臨
 可

27

27

24

游六八三

六〇

平 生 平

六三

[illegible]

大七
七二

二

前七五三

不帶骨

一俵三六六

六八

五、

...

古少田

3

22

賈五十二

五六

五十二

山出木十昌

人子十合

六

木子月

山出木十昌

५५

セリ

五 四
六 三

九

木

散

2

第

四

11

人

解

2

37

金

木不枉心
心不枉木
木不枉心
心不枉木

三

42

一〇〇
九二

The image shows a rubbing of a rectangular tablet, likely a divination slip from the Shuangpu collection. The tablet is oriented vertically and contains a grid of stylized characters, possibly representing a hexagram or a specific divination result. The characters are arranged in three rows and two columns. The top row contains two characters, the middle row contains two characters, and the bottom row contains two characters. The characters are highly stylized and appear to be in a specific dialect or script. To the right of the tablet, there are two vertical numbers: '一〇〇' (100) and '九二' (92), which likely indicate the tablet's position or sequence in the collection.

續三四五

[illegible][illegible]

六
三曰用多來出米穀以人早

五九
夕
十
十
十

五子

41
 九
 九
 二

鐵
一
三

39

Handwritten text on a piece of paper, likely a page from a manuscript. The text is written in a stylized, cursive script, possibly a form of shorthand or a specific dialect. The characters are arranged in a vertical column, with some characters appearing to be ligatures or combinations of simpler forms. The paper is aged and shows signs of wear, including creases and discoloration.

後十六

得五

仲二九二

七九

(此骨與跗同文，復原當甚大，今存殘片，不能緊接。)

山ノ下

甲二九一六

續西三三一(微地六)

微地三

白
 續四三三一（俄地六）

 俄地三一

仲九一五

47 三

A rubbing of a stone inscription, likely from the 'Shi' (石) section of the 'Shi' (石) collection. It features a 3x3 grid of characters in a stylized, ancient script. The characters are arranged in three rows and three columns, with some characters appearing to be variations or related forms of others. The rubbing is on a light-colored background, showing the texture of the stone and the ink used for the rubbing.

後三九

殷曆譜 下編卷九 日譜一 附圖 26
34
35
(43) 孟
44
45
(46) 孟
47
(48) 孟
49
50

二十三

44

續九二

45

續三二二

35

公

(左胛骨第四上)

外八七

26

三八

(續九六)

續五三二

續五五二

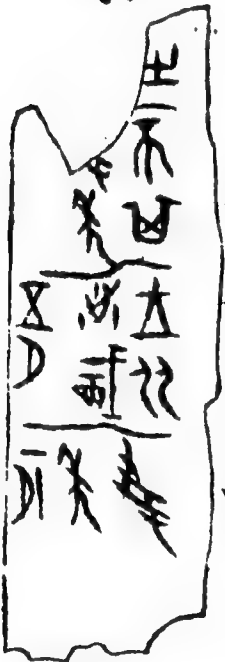
續九六

二五

續日二六

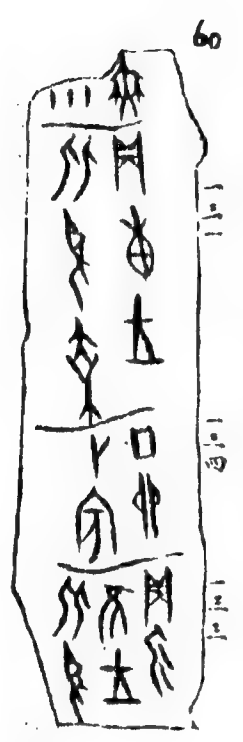
50

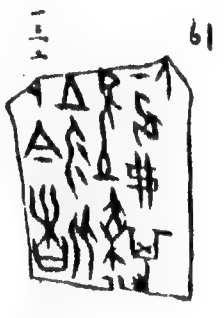
一一五 一一二 一一四

續六四二

殷曆譜 下編卷九日譜一附圖
 36 40 43 (31) 亥 52 53 54 (35) 亥 56 57 58 59 60 61 (62) 亥 63 亥 64 亥 65

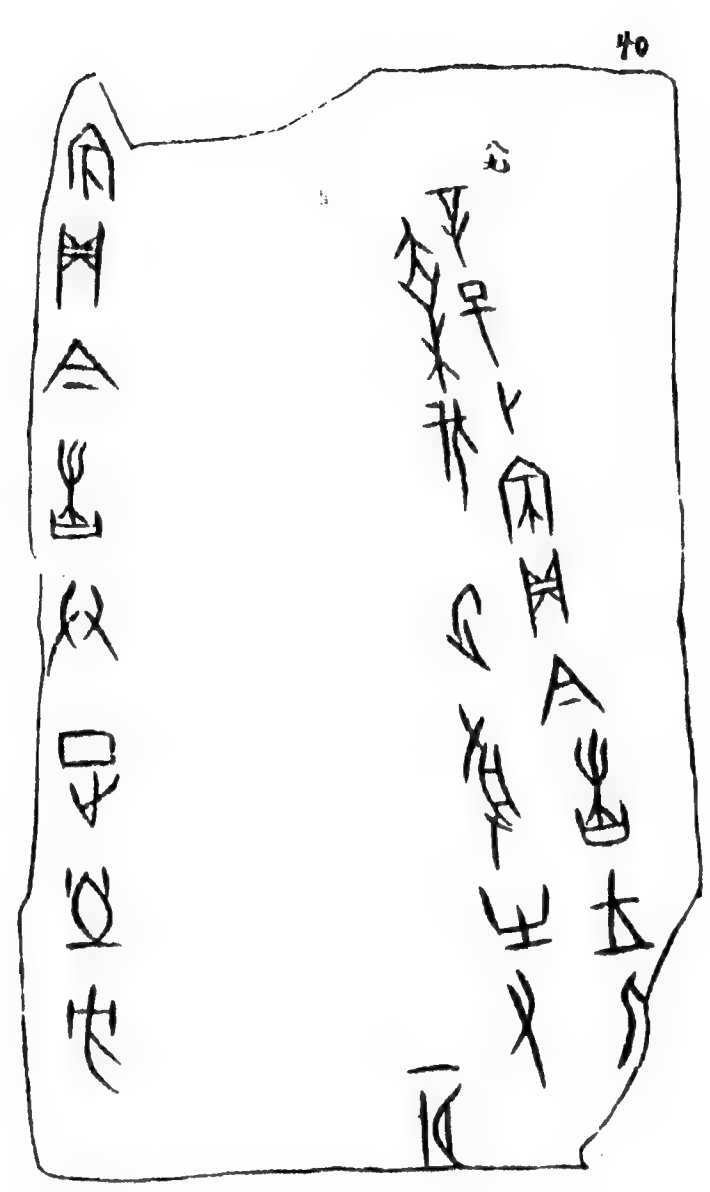
片二五

片二二

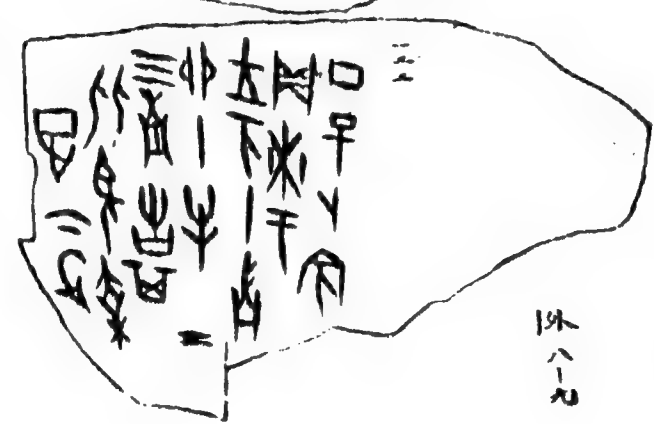
片二〇九

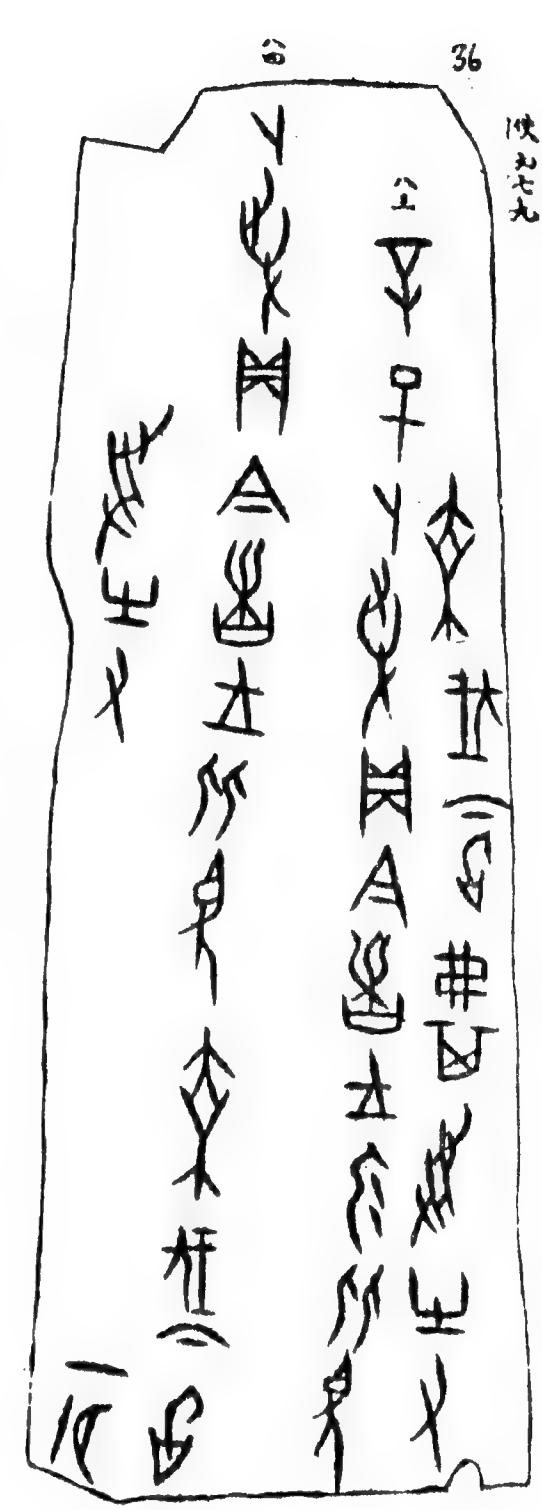
片二六

59

片八一

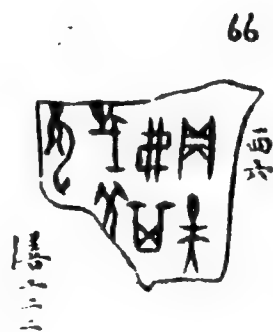
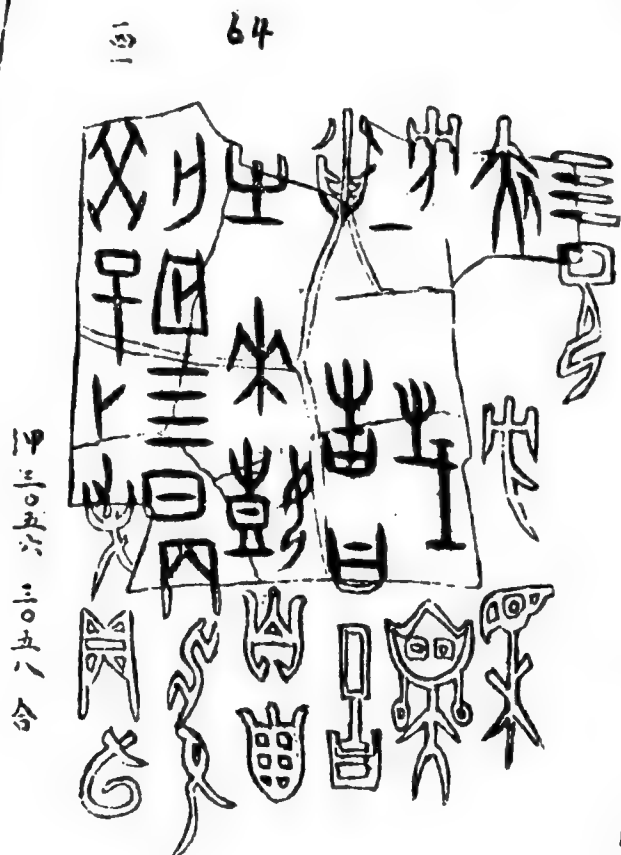
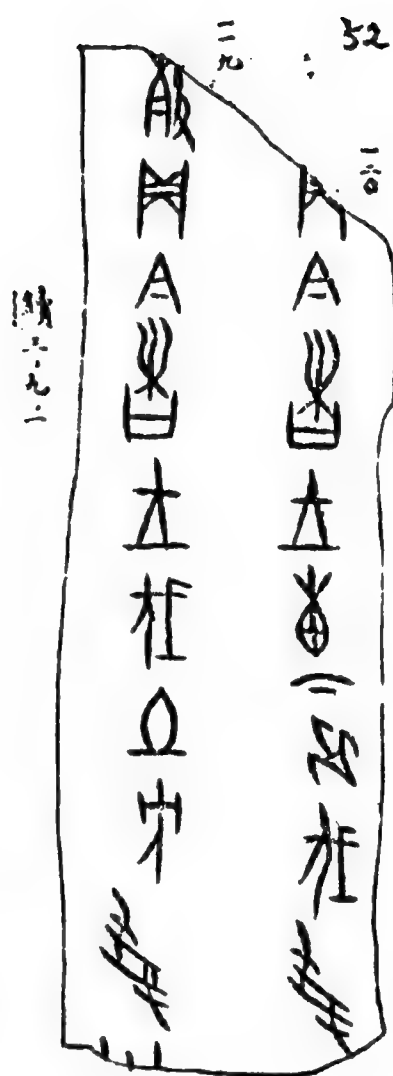
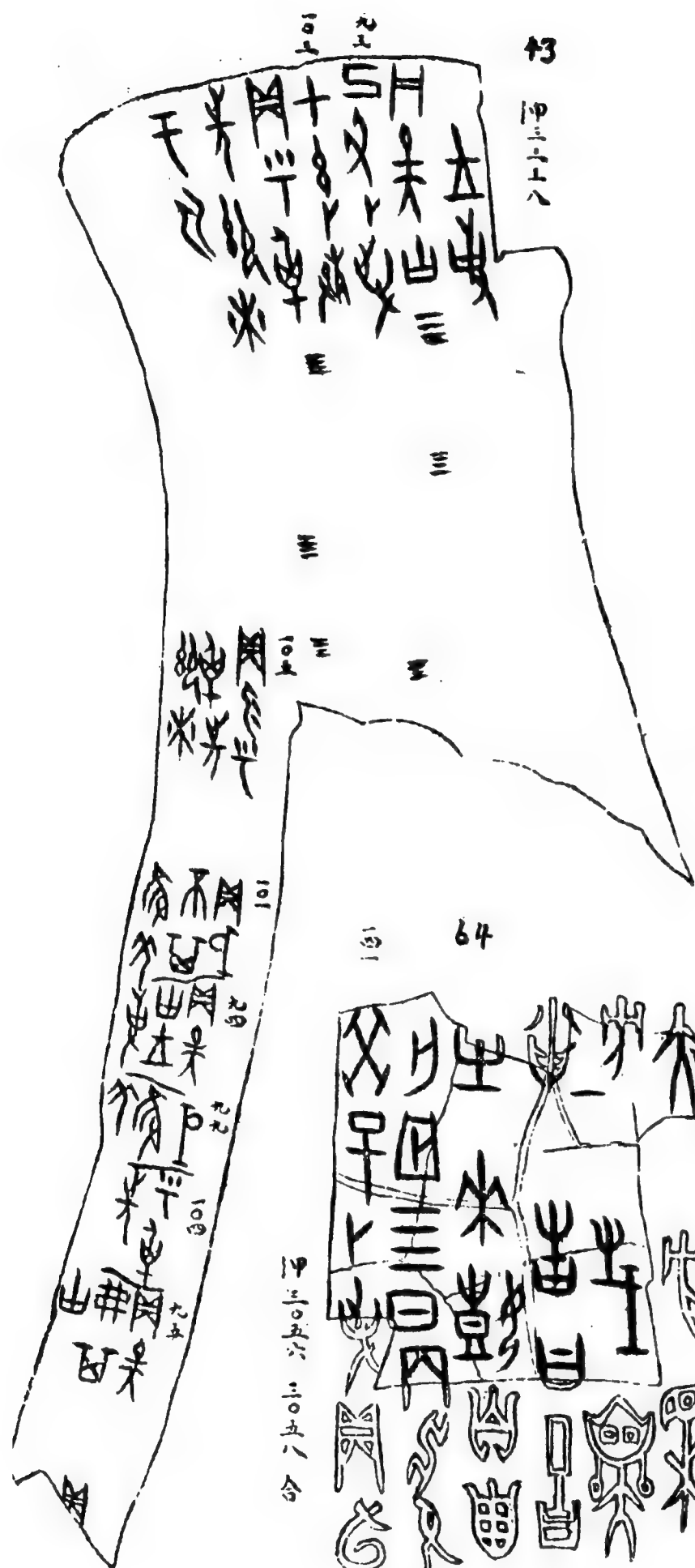

片九七九

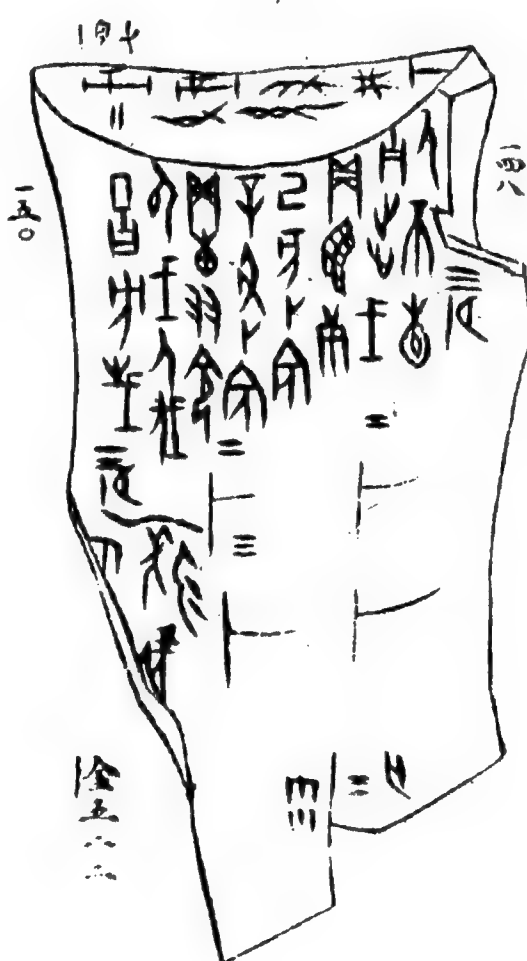
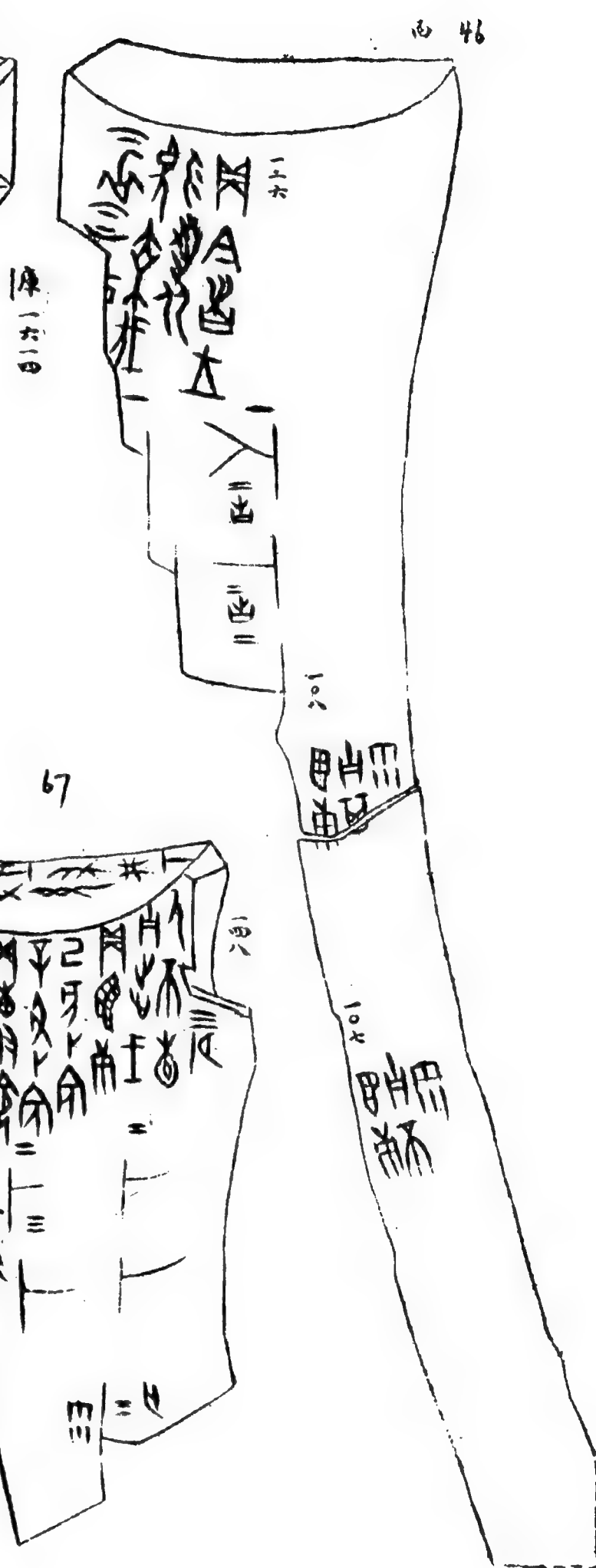

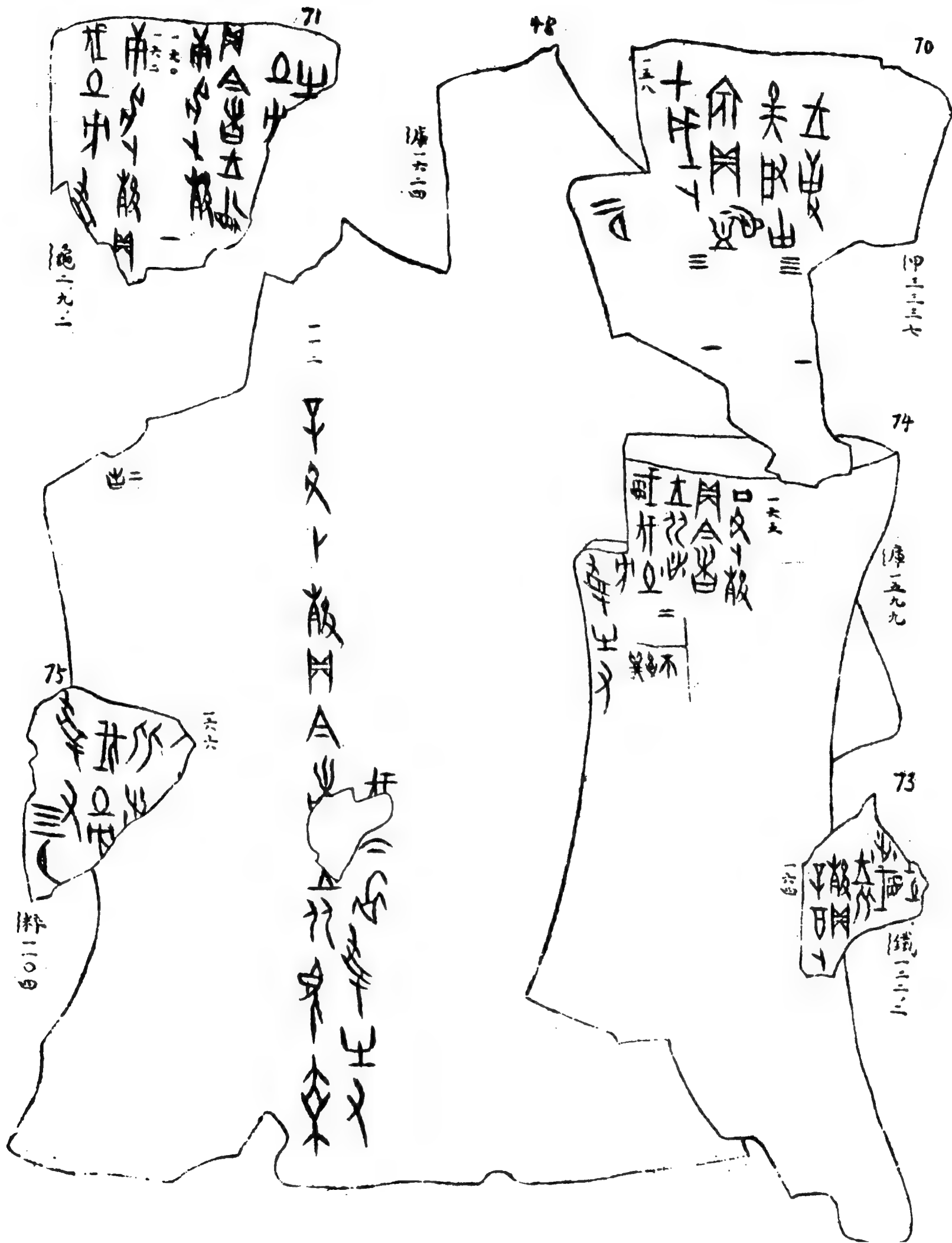
片二〇八

1100 粹

天
 地
 人
 神

庫一九九二(與一五五四)
· 露接 ·

庫一五五

己未丁巳合巳未
未巳合巳未

[illegible]

地六五

83

二六八

珠一七九

干月
水
天
命
早
版
牙

子子子子子子子子
子子子子子子子子

一六八
二五二
一五二

五二

同
三

一五七

出不出
齒并十

背

二六

珠
一
七
六

珠二八二

63
句

一五二
 一五三
 一五九

87
大
出
出
金
月
丁
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯

前五七七

下
 又
 生
 出
 又
 不
 又
 不
 出
 不
 出

庫一六六

一八九

101

201

101

殷曆譜
下編卷九
日譜一
附圖
63
80
86
87
88
(89) 亥
90
91
(92) 亥
93
94
95
96

80

一六
 一七
 一八
 一九
 二〇
 二一
 二二
 二三
 二四
 二五
 二六
 二七
 二八
 二九
 三〇
 三一
 三二
 三三
 三四
 三五
 三六
 三七
 三八
 三九
 四〇
 四一
 四二
 四三
 四四
 四五
 四六
 四七
 四八
 四九
 五〇
 五一
 五二
 五三
 五四
 五五
 五六
 五七
 五八
 五九
 六〇
 六一
 六二
 六三
 六四
 六五
 六六
 六七
 六八
 六九
 七〇
 七一
 七二
 七三
 七四
 七五
 七六
 七七
 七八
 七九
 八〇
 八一
 八二
 八三
 八四
 八五
 八六
 八七
 八八
 八九
 九〇
 九一
 九二
 九三
 九四
 九五
 九六
 九七
 九八
 九九
 一〇〇

附錄

陳丁一

95

外

86

[illegible]

金六七三

96

[illegible]

二六

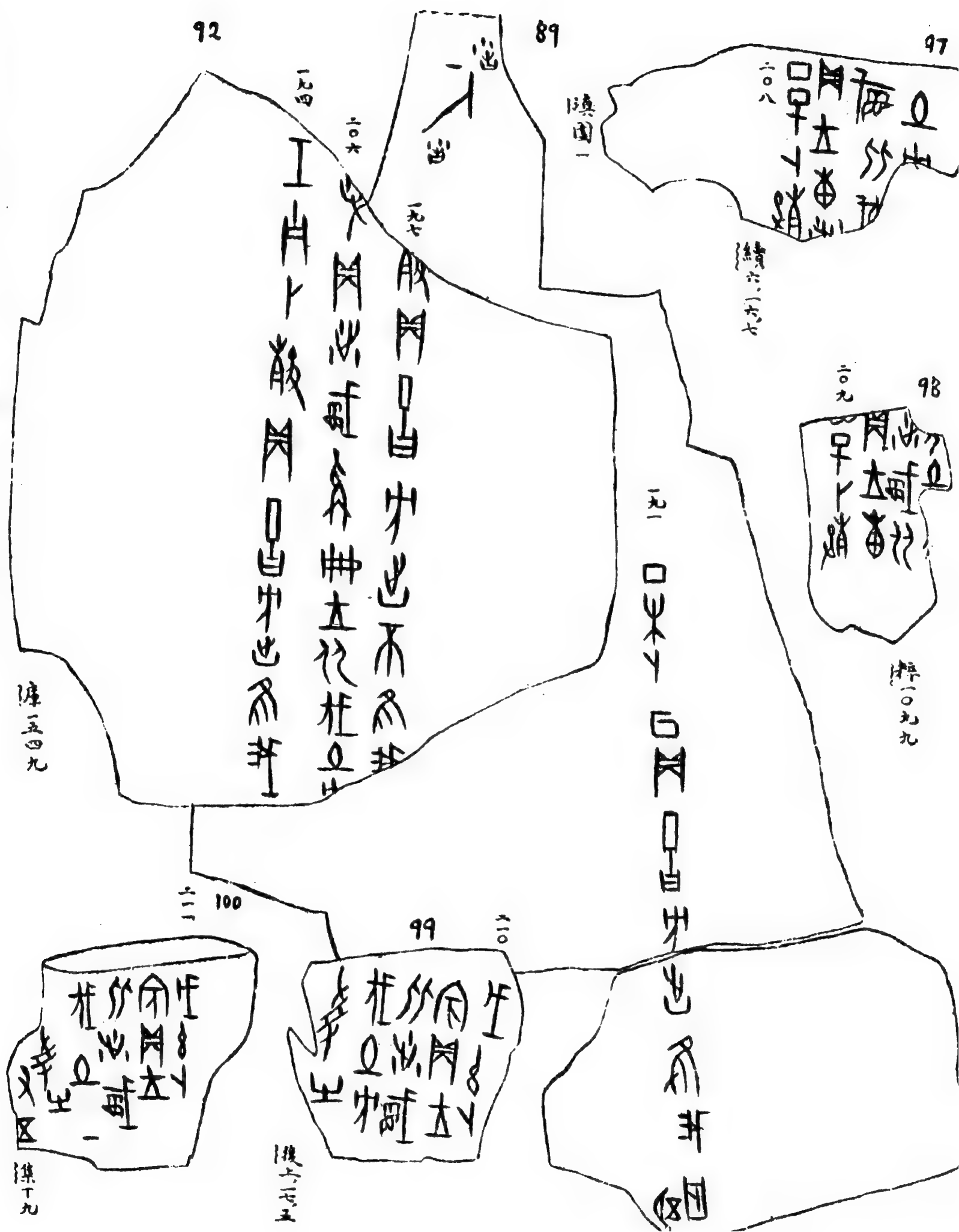
90

元 五

工山ノ敵門口山ナ出ス不ヲ工止
中ノ敵門此町ノ村立に在り
一山ノ敵門口山ナ出ス不ヲ工止

十一二六

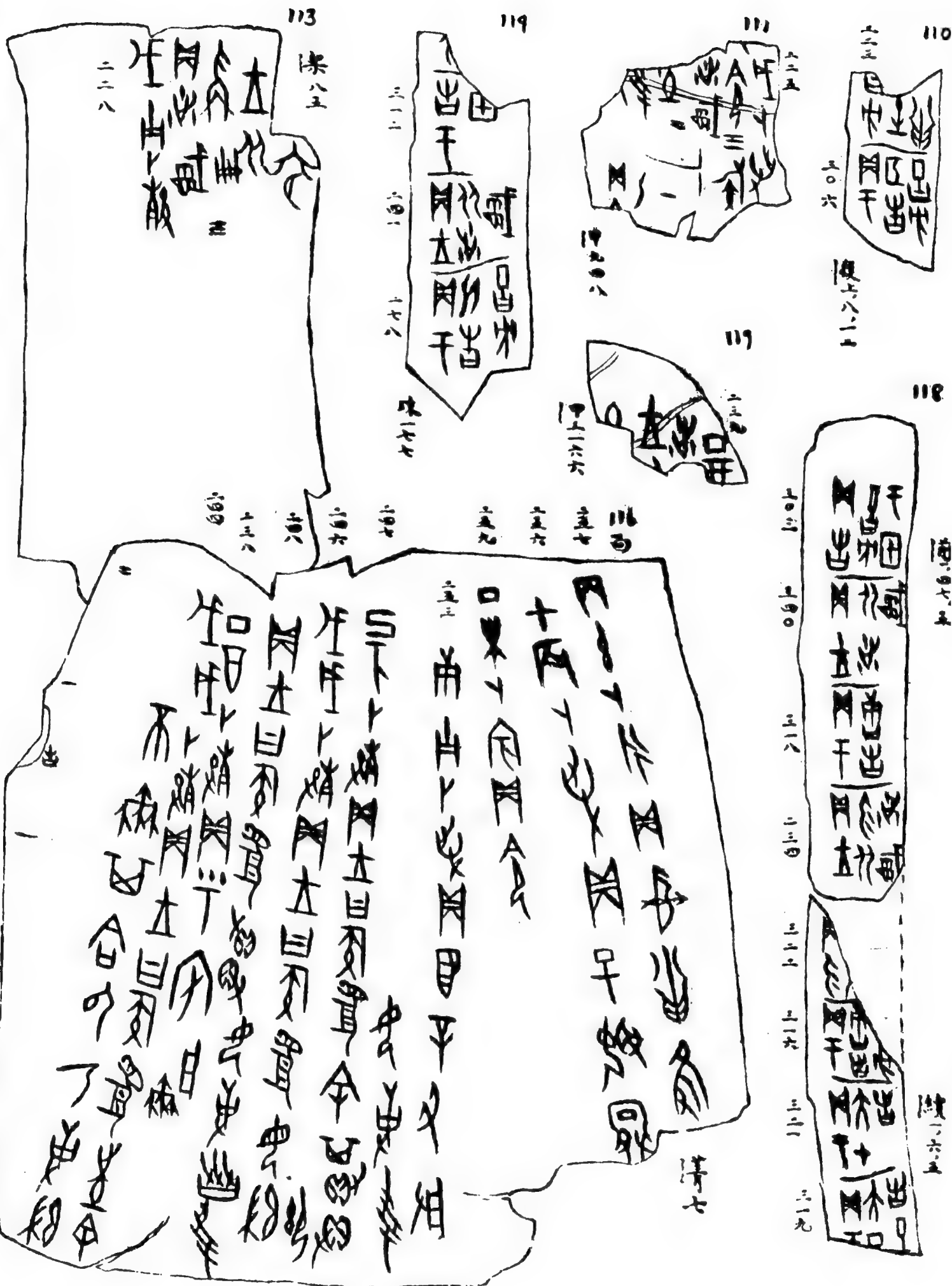
卷六

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

譜八

五國曰今月甲子又相

[illegible]

日下
 月大
 月大
 月大

112
背

[illegible]

伏五三七

[illegible]

一五五

156

三六九
三六五
三六八
三六三
三六一
三六六

三六四
三六〇
三六七
三六二
三六七
珠三四五

三六
三七五

163

三六
三七五

三七四
三七三

161

三七四
三七三

三六
三七六

164

三六
三七六

三六
三七二

158

三六
三七二

鐵五八一

三七九
三七六

三七九
三七六

三七九
三七六

165

三七九
三七六

166

三六五
三六三

金五二四

155

五五二

五五六

鐵三六二

[illegible]

三八六

153

陳五一

出火

日

人平

月

三四五

三
四
五

六
七
八

九
十
十一

市
又
方
方
登
人
三

168

鐵二
六

六

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

三十三

得七九

弗 咎

貞 咎

貞 咎

貞 咎

佚八六二

續六六五

大 月

俠
八
六
二

徵征五

續六五

一六六

177

三

九九

179

三

175
三九七

一、早、次、天、日、花、品、生、年

175

三九七

176

四

三九

四九

002

侯一七

陳九五

172

三九三

三
大
生
日
大
生
出
大
生
大

粹
一〇二

172

三九三

1011 144

171

三九二

味

178

三

三九四

三九

170

六九

二九〇

169

得
一
五

卷一百八

174

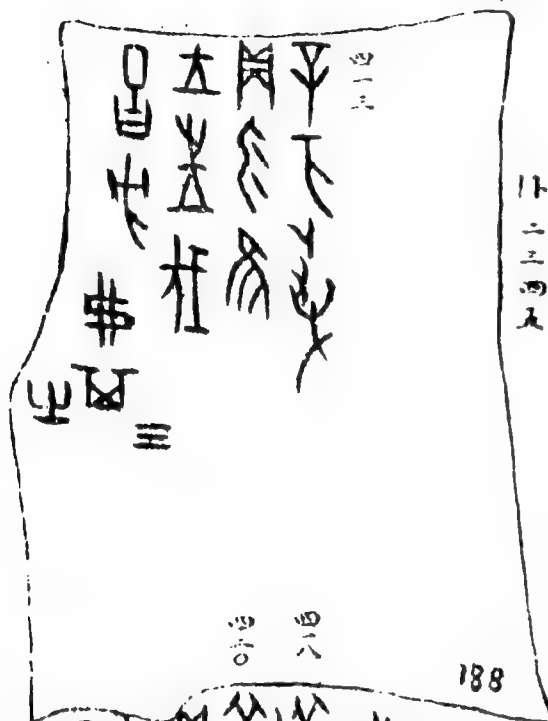
三九六

173

三九五

陳九五

185

189

180

182

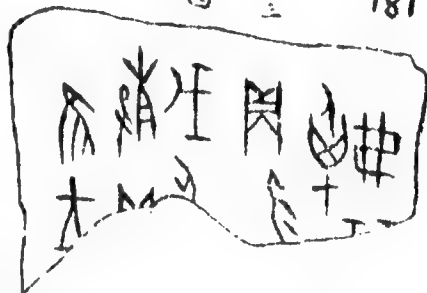
188

187

181

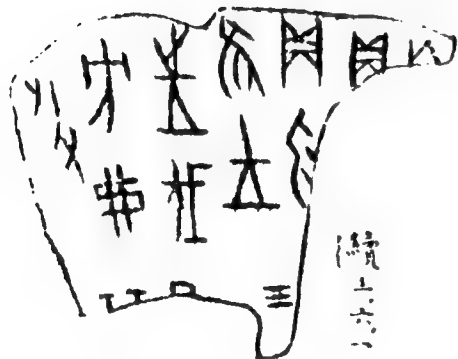
184

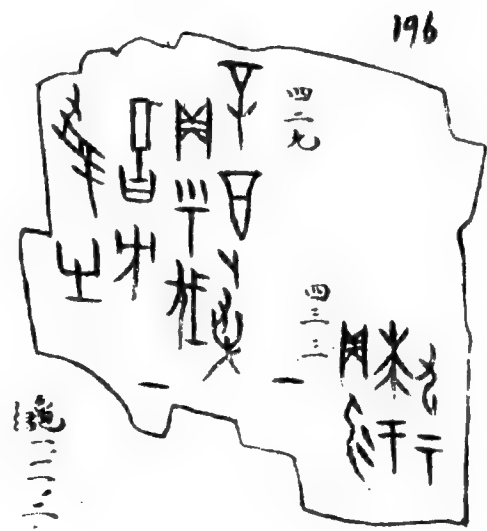
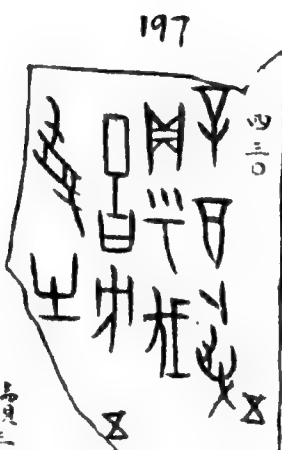
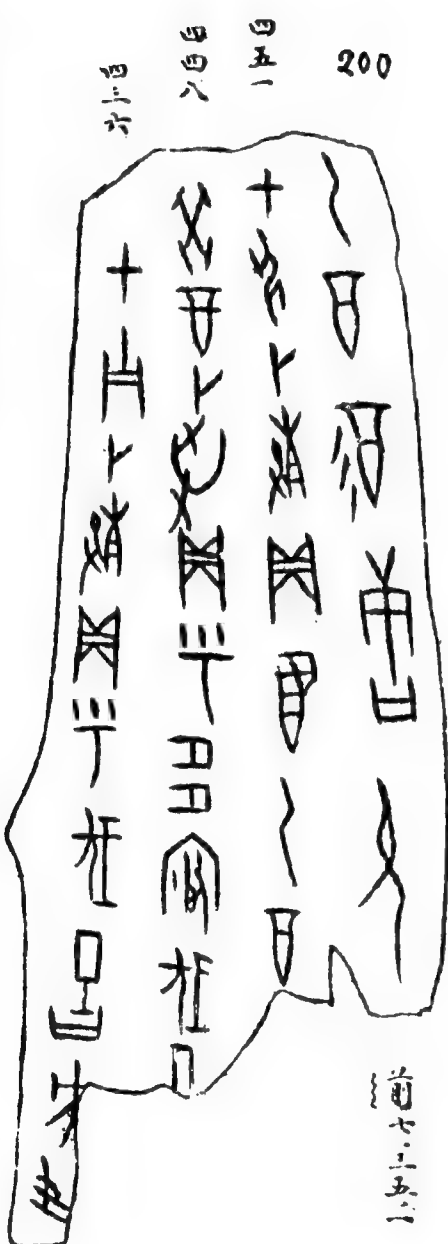
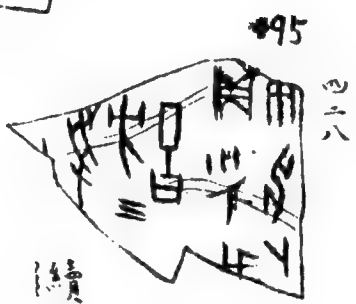
183

186

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

[illegible][illegible]

201
西ノ沢
三ノ井
五ノ井

四四五

四二九

續六

Figure 10 shows a rubbing of a fragment of a bronze inscription, likely from the 10th century B.C. The fragment is irregularly shaped and contains two lines of characters in a stylized, archaic script. The characters are arranged in two rows, with the top row containing six characters and the bottom row containing six characters. The fragment is labeled '204' in the top right corner and '205' in the bottom right corner.

前
 一
 日
 平
 在
 日
 中
 也

[illegible]

名山以干
余明

四
五
二

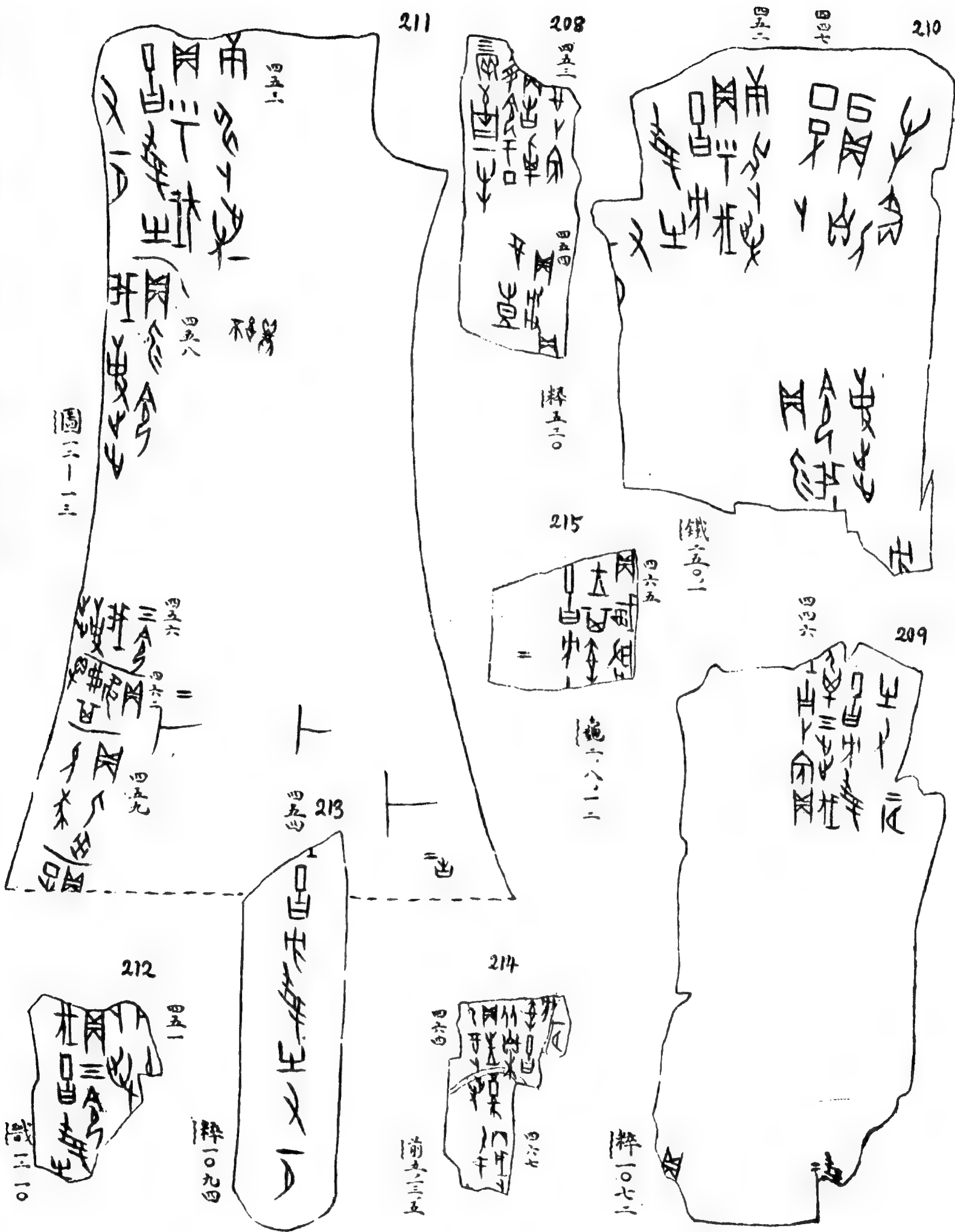
集
五
〇

續二

珠一七〇

續編

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

己 早 人 精 三

申 夕 牛 三

善 不

216

（左右均無剪裁）

1
(下卷)

[illegible]

220

四六六

神田

珠

219

圖三十二

前六言。

此月名。據 219 版知誤
記七月為十月。史補
七字於十月上。

四
五
五

出

三

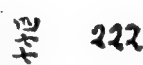
工
H
Y
A
M
三
夕
E
R
S
L
C
B

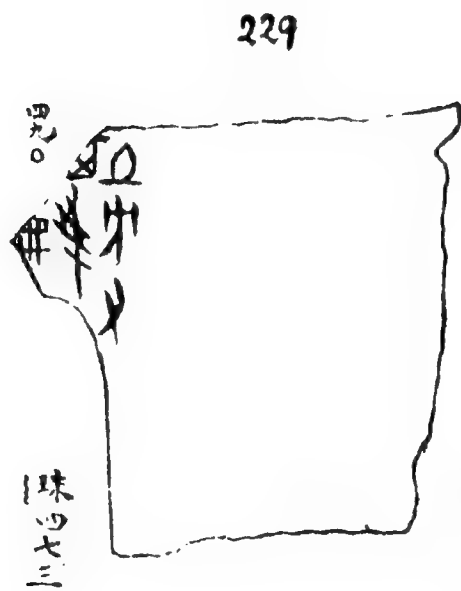
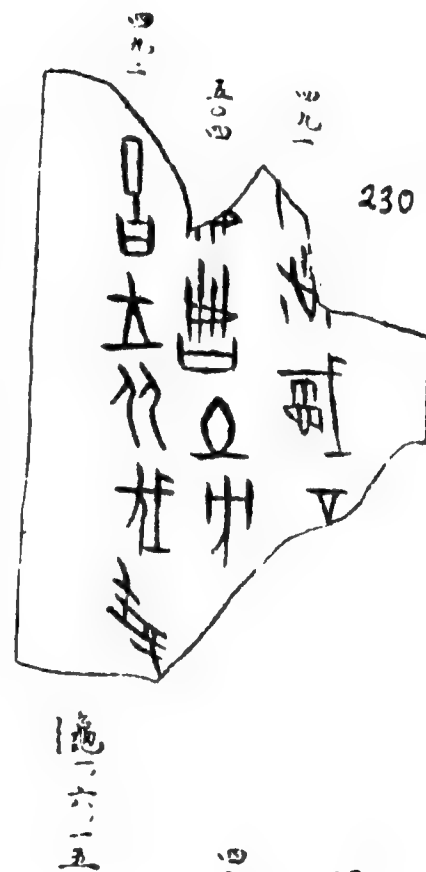
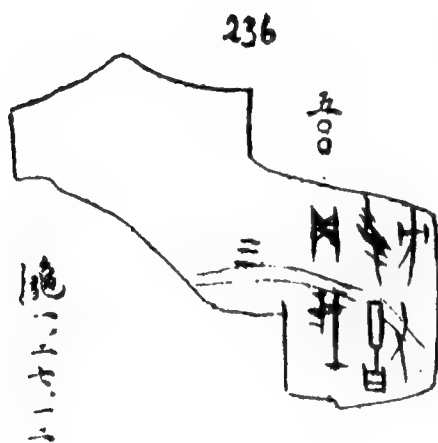
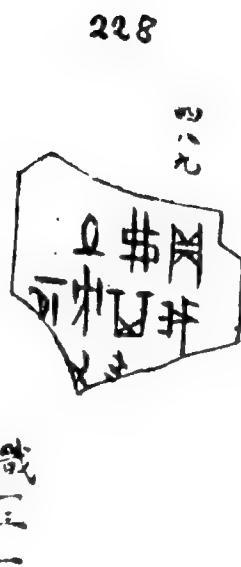
徐五七

四六九 218

粹
一〇七

武丁日譜所錄甲骨刻辭共計五百一十四，內有列號者五〇五，不列號者九。圖版二百三十七，骨背附入其如右。

本譜編製之法，已見諸首第一、二葉所舉，茲再就一分組之關係，二幾條小考證。三論各方即地方，四本譜大事記，分別說明之。

一、分組

本譜自武丁二十八年七月，至武丁三十二年十二月，凡四年半，始終皆以事類相連貫，即始于田狩在外，至次第正伐下旨，土方、呂方也。事類以征伐為主幹，而因同收關係，涉及其他卜辭及記事，如命令、辭說、行止、五、五、貢納、六、二、三、死、七、七、七、三、九、一、三、二、哭、禍、九、六、八、氣象、風、中、究、五、四、二、三、祭祀、五、三、三、三、狩獵、六、六、六、受年、五、二、四、游觀、三、三、六、夢、四、吉、三、三、三、三、由、元、七、等，皆屬枝葉，亦以見武丁時每日行事之一斑也。譜分一大組，三小組，畧如下：

(一)自武丁二十八年七月癸巳，至三十一年一月戊辰，為一大組。

(二)武丁三十二年一月乙酉，為一小組。

(三)武丁三十二年七月己丑，為一小組。

(四)武丁三十二年九月至十二月，為一小組。

(一)此一大組中，含有斷定時代之卜辭一組，為全譜

安排之標準，其主要之辭，為

十一月 丙子 克一八二

十一月 壬辰 一三五 丙申 二四〇、二四二

解說略見第二葉，參看各辭，即可知其關係。此組入二十年，是年十二月有庚申月，食參看月食四，本編卷四校食譜二十七至三十一葉，足證丙子之為十一月朔日也。

在此一大組中，依法排比，自有其先後之序，茲分段述之。

甲王在田獵區。殷人歷世田狩之地，大都在大邑商之東及東南，約當今泰山蒙山嶧山之西麓。其地名甚多，皆不易確指。如本譜第一辭附記甲王有聞，為二十八年之七月，王在之地適缺，而八月乙卯，乃有往寧之下，因而不果行。辛酉、丁卯，賡續卜之，知不久必至子寧也。二十九年三月有王省于寧之下，三、五、月癸卯，四、一、六、乙巳，五、六、月癸丑，六、均均在寧之紀錄，其在寧時間，前後常有十閱月以上也。是年八月丁卯有敵麓之狩，而既率受傷，此敵麓不知所在，而寧之地，則可間接推知。在田獵區域內，寧去宮，去宮，至多為三日程，宮去壘，一日程，壘去向，一日程，此余舊理五期田獵辭之結果也。所謂一日程者，田獵當日可返，多不過三十里耳。傳即郭在今郟城，向之故地在今沂州西，則寧亦不能過遠，度不出徐北滕南

之地帶耳。

在羣期間，有一事最堪尋味者，為武丁逐兇墮車事，辭為癸巳卜旬，附記次日甲午一段云：

甲午，王往逐兇，小臣叶車馬，戎馭王車，子央亦隕墮。云。

在癸巳卜旬之日，武丁曾親占之，謂史臣曰：「乃茲亦出有希，若儻，言此旬亦有災禍，汝必舉出記錄之也。」次日甲午，王墮車，乃亟錄之云：「小臣叶車馬，言王乘之車馬，乃小臣名叶者所掌也。戎以石，我儻當同峨，山麓之石徑峨峨也。馭同御，此假為禦，當也。戎當王車，則王車必覆，王必墮，故同車之子央亦墮，言亦知王墮，不言王墮，為王諱也。由此一段紀錄，知武丁有甲午逐兇墮車之災，推其時，在二十九年一月，以武丁享壽百年計之，時已七十歲矣。推其地，則在羣也。王往逐兇墮車之訊傳，或更益以譙，下告土方，呂方之先後叛變，此其近因之一乎。

時值嚴寒，王必衣裘重疊，即偶爾墮車，受傷當非甚重，故休養半年以後，乃復有狩于敏麓之舉，正所以昭示吾王廢幾無疾病也。此役在二十九年之八月丁卯，從王狩獵之祝華二人，皆因車馬蹶覆而受災，所謂「祝華在車，華亦有他也。」子央而王車則安全無虞耳。

當武丁下游與方酣之時，亦西北邊患正殷之日，武丁

遂不得不遠遊都邑，主持征伐之計，其歸期當在本年之內，不可詳矣。

乙，伐下告。下告卜辭作「下」，下一字不可識，姑書告，便於稱說耳。下告之地亦不可考，殆與土方、呂方毗連，在殷都之西北，故土方、呂方同時寇邊以援助之也。伐下告之役，發動於二十九年之二月，結束於同年之十二月，而土方之征伐即繼之而起矣。

丙，伐土方。土方在殷之北，與下告及呂方必有相當之聯絡。自二十九年二月，發動登人伐下告，三月丙戌卜王從望乘伐下告，不數日，即得下告報告。土方、呂方同時入寇，時三月之丁酉日也。此三國同盟之醜，殷人未嘗不知之，故丁酉得報，土方內侵，即下令登人五千正土方，蓋戰事爆發，已成不可避免之局矣。伐土方之役，起于二十九年三月，迄三十年一月至六月，屢次命成命征伐往征，為對土戰事之重要階段，其戰事之結束，則直至三十二年之冬與呂方同時矣。

丁，伐呂方。呂方在殷之西北，為殷人勁敵，其入寇邊陲，與土方同時，在二十九年之三月。四月，呂方出兵，十月，又出兵，其時武丁方命望乘伐下告，成命征伐土方，無暇顧及西北，而呂方遂乘機出而肆擾，牧於土國西部之田，牧于土國禾梁之田，土國四邑

此組排列年月標準，為十一月之乙酉與丁亥。
四九 三十、三十一年之十一月，皆無乙酉、丁亥，惟三十二年乃有之，則授上方呂方之祐，而結束戰事，必遲之三年以後者，曆日為之證明者也。

二、幾條小考證

(一)關於莫。莫字在下辭中有兩義，其一為地名，如云「莫在之莫」，陰六三，「莫示十人」，三三，當即鄭地。其一則假借為甸。禹貢禹敷土，隨山刊木，莫高山大川。小雅信彼南山，維禹甸之。傳一云定也，一云治也。是莫甸通用之一證。周禮大司馬甸師注，郊外曰甸。下辭中莫亦多假為郊外之甸，如云「我莫受年」，陰三，「言殷王幾之郊甸受年也」，如云「在莫阿邑」，陰六三，言王在莫，此莫者，乃郊甸濱阿之邑也。本語中，十二月己丑，陰國文化報告曰：「呂方品子我莫，士長，陰國報告曰：「呂方品我莫戎四邑，前者為陸之郊甸，後者則陸之郊甸，即魁夷方果四邑所在之地矣。」

(二)甸與鄙。莫為郊外之地，假為甸者，則為鄙。甸與鄙，去都邑又有遠近之分。春秋莊公二十六年，左氏傳：「公子皆鄙」，注云：「鄙，邊邑也。」下辭中，番皆當讀為鄙。如「王來正人方」，子攸侯喜番永，明三，「言王在永，此永為攸侯喜之邊邑也」。本語中，如三月丁酉，陰國報告：「土方品子我東番戎二邑」，呂方亦牧我西番戎，是上方呂方，初來紀境，猶

在邊鄙，漸進乃至陸陸之郊甸矣。

(三)牧。卜辭作，釋牧，羅振玉氏說：「說文解字，牧，養牛人也。从支，从牛。此或从牛，或从羊，牧人以養牲為職，不限以牛羊也。」

唐蘭氏寫作，以為假借俗體。今按此字仍以釋牧為是，且由此可證上方呂方之均為游牧民族也。本語中記呂方之內祀者：

呂方亦牧我西鄙田，四二 陰國報告

呂方出，牧我示聚田，七十五人。五二 陰國報告

記上方之內祀者：

上方牧我田十人。三三 陰國報告

上方之戎邊邑，俘人民，呂方之戎四邑，焚廬舍，均不殫，獨牧田之事，為最可注意。牧必于田，可知此田即牧田，蓋土呂初發勤叛亂，第放縱牛馬，踐履禾稼，其來也，少則十人，多則七十五人，而所牧牛馬，則數量必倍蓰於牧人，故所至為患甚大也。又蜀與牧同屬游牧之業，當土呂肆擾時，尚有報告往蜀者：

左告曰：有往蜀自監，十人有二。四七

雖未能辨其為上方或呂方之人，要必為土呂兩方之人無疑。蓋兩方既率牛馬以踐踏禾稼，則取禾稼以飼牛馬，亦自屬刻意中事也。

(四)冊。冊字在下辭中有二義。一為以冊告于神示，即說文之冊，如子父乙冊寧御。戰國五三。乎雀冊兄丁十牛。戰國六三。蓋王以冊告祭于父乙兄丁也。一為冊封之冊，如本譜。

(五)載。每冊冊上方。三三

上冊字。各詞乃簡冊。所以冊封之文書。每冊猶言奉冊蓋奉冊以往上呂二方。下冊字動詞。冊命冊封之義。金文仍作冊。不從口。如師虎。殷王乎丙史吳曰。冊命虎。頌鼎王乎史號生冊命頌。是其例。上呂征伐之役。始於上載之報告。侵其東西二鄙。四三。四。是上載介於上方呂方之間。為其比鄰。故首先即命上載伐上方。迨苦戰三年。上呂屈服。仍命上載奉冊以封上方呂方之君。誠所謂解鈴還須繫鈴人矣。

(五)登人。殷代征伐方國必隨時登人。亦作人。人即徵兵之義。其登人以百。不為為單位。極百人者。如重泉一百。王弗每。時二五。武射三百。龜三六。丙申卜貞。武馬左右中人三百。六月。簡三三三。癸丑卜。殷貞。五百。口。口。下。殷貞。五百。宰。口。簡七九三。等是極十人者。如辛未卜。殷貞。王登千。不。手。伐。口。伐。簡二二。登人五十。手。口。簡七五。及本譜伐上方。登人五千。一見。五。伐。呂方。登人五千。一見。五。

登人三千。六見。二六三。二九三。三三三。等是極萬人者。如辛巳卜。貞。登婦好三千。登旅一萬。手。伐。先。傳三一。是也。凡此可見殷代軍制之一般。尚書牧誓。武王誓詞有。千夫長。百夫長。之稱。是亦殷人之制也。三千與三百之關係。亦可于卜辭中求之。第四期有辭云。丁酉貞。王作三師。右中左。簡五九七。參以上舉。我馬左右中人三百。可知三千三百之數。蓋皆左右中之關係矣。孟子稱。武王之伐殷也。革車三百兩。虎賁三千人。實與牧誓之。百夫長。千夫長。相應。殷人師旅無定數。為代表人眾之通稱。其登人以三千為常數者。則不外於分配左右中三軍之關係也。

(六)今春。殷代四時問題。紛爭最烈。迄今未已。冬夏字未能確定。春秋字以唐蘭氏解說為近。是謂今春。來春。今秋。來秋。猶言今年來年。今茲。來茲也。本譜今春之義。可作如是觀。按殷人曆法。已極嚴密。不容無四時之別。特其用不見於卜辭耳。今春。今秋。作。今年。乃春與秋之廣義。蓋以一年有一度春秋也。此廣義自當由狹義之春秋季節而來。則無足疑也。

三。論呂方即鬼方

呂方字作呂。从口。卜辭中。口多為附加之體。可有可無。而口則實為工字。工與之。工作。且及百。可證也。余疑呂方即鬼方。此念舊之已久。以下辭別有鬼方。故未

能決，今乃知蓋同音假借，先後異文也。工鬼同屬見母，同屬合口，而韻別陰陽，始如胡與句奴之演變矣。

卜辭中鬼方之名三見，皆中央研究院發掘殷墟所得，舉如次：

己酉卜，四鬼，鬼方曷亡日，五月。甲二三·四三

己酉卜，賓貞，鬼方曷亡日，五月。十三次（與上片同文）

癸亥貞，旬，有于，出鬼方受。十三次（見本編，句讀亦

前二辭為武丁晚年之物，貞人內可證。後一辭則文武丁時之物，呂方之名不見於祖庚以下，而文武丁世又有鬼防無呂方，意者武丁征伐呂方之後，更易以鬼方之新名乎？鬼方、呂方，當皆殷人呼之之名，而先後異字耳。在下辭中，先後異字之例甚多，其最顯著者為貞與鼎，田與畎，此與戎、黃尹與伊尹、唐與大乙之類，則易呂為鬼，不足怪也。知乎此，則可進而推考呂方即鬼方之一問題矣。

（一）以史籍證之。鬼方之見於載籍者，曰湯曰詩曰

竹書紀年：

湯既濟文辭，高宗伐鬼方，三年克之。

未濟文辭，震用伐鬼方，三年有賞于大國。

詩大雅蕩，由受于中國，覃及鬼方。

竹書紀年，王季伐西落鬼戎。後漢書西羌傳，歷

今本竹書紀年則於武丁三十二年書伐鬼方三十四年

書，王師克鬼方，不詳所年，其與今推伐呂方年代相近，蓋偶合也。千寶易注以鬼方為北方國，宋衷世本注以鬼方於漢為先零，見在中國之西，然以鬼方與周人為鄰證之，於殷代當在周人之北，實殷之西北，更南與西，當屬羌方矣。湯之作，去殷未久，而言伐鬼方三年克之，必為武丁時重要史實之流傳。今武丁時以征伐卜者，呂方最為重要，且征伐時期前後達三年之久，適與湯又辭合，是呂方即鬼方之一證也。

（二）以地理證之。王國維氏作鬼方昆夷獫狁考，謂鬼方之稱，隨世異名，考證極為詳確，其略曰：

我國古時有一強梁之外族，其族西自所隴，環中國而北，東及太行，常山間，中間或分或合，時入侵暴中國，其俗尚武力，而文化之度不及諸夏，速甚。又本無文字，或雖有而不與中國同，是以中國之稱之也。隨世異名，因地殊號，至於後世，或且以醜名加之。其見于商周問者，曰鬼方，曰混夷，曰獫狁，其在宗周之季，則曰玁狁，入春秋後則始謂之戎，繼號曰狄，戰國以降，又稱之曰胡，曰匈奴。綜上諸稱觀之，則曰戎，曰狄者，皆中國人所加之名，曰鬼方，曰混夷，曰獫狁，曰玁狁，曰胡，曰匈奴者，乃其本名，而鬼方之方，混夷之夷，亦為中國所附加。

其他有臨河元鄭三歲六

等其中阿為黃河於辭中僅因出窕於北而遙望之鄭記
貢骨無聞地域田獵區僅可知在商邱之東或在殷之北
幽成吐吐吐吐吐方果示聚等地皆在殷之西而已。

今地既不可確指，無已，則惟有借羌方以擾土呂二方之關係。蓋土呂既同時發動，聯合寇邊武丁徵兵遣將，皆擇附近諸侯或熟悉西北情形之將領，先在呂方之南，嚴之西方，故多與羌人有關係者。表列如次：

笑(馬)口口口。

乳牛口百口口牛。羊廿八年。據王臣釋補

一戰即俘獲萬餘人，無怪武丁登人至二萬以上。又鬼方為游牧民族，故同時有俘獲馬牛羊之事，此亦與呂方之南下牧于吐魯之田，正相照應，足以反映其同屬游牧生活也。

在本譜中地名雖不少見，而能確指其為今之某地者猶罕，例如：

屬於田獵區者有仁門、陳二、敵、六、庫、五、鹽、調。

比諸二方便樓所及者有隘，以三泰土二而一指
示陽本家二五二魁次方界二。此四三成四六八卷，
五二示製五二

殷曆譜
下編卷九
日譜一
武丁日譜

歐西方各國及特種
 與沈關係
 與呂關係
 與沈關係
 沈載
 現其品証
 專飛雪昌方
 蘇那那方

見其忌江
游二七。
今陸老說方
游六廿六

禹刑羅昌方
五〇五

蘇亦勝方
五〇三

陸代士方
一六五

笑
笑
笑
笑

成慶見
九八
今成實役馬
防四〇
此其續品法
防五四

舊復見

臨來先為
萬方其子

戊子見人
今中戊子

在陽牧獲虎
陽方是虎
陽方是虎

通鑑
卷五

厚大卷
腹下
今降代
防
四〇

婦好

登錄三十三
被一高亦悅

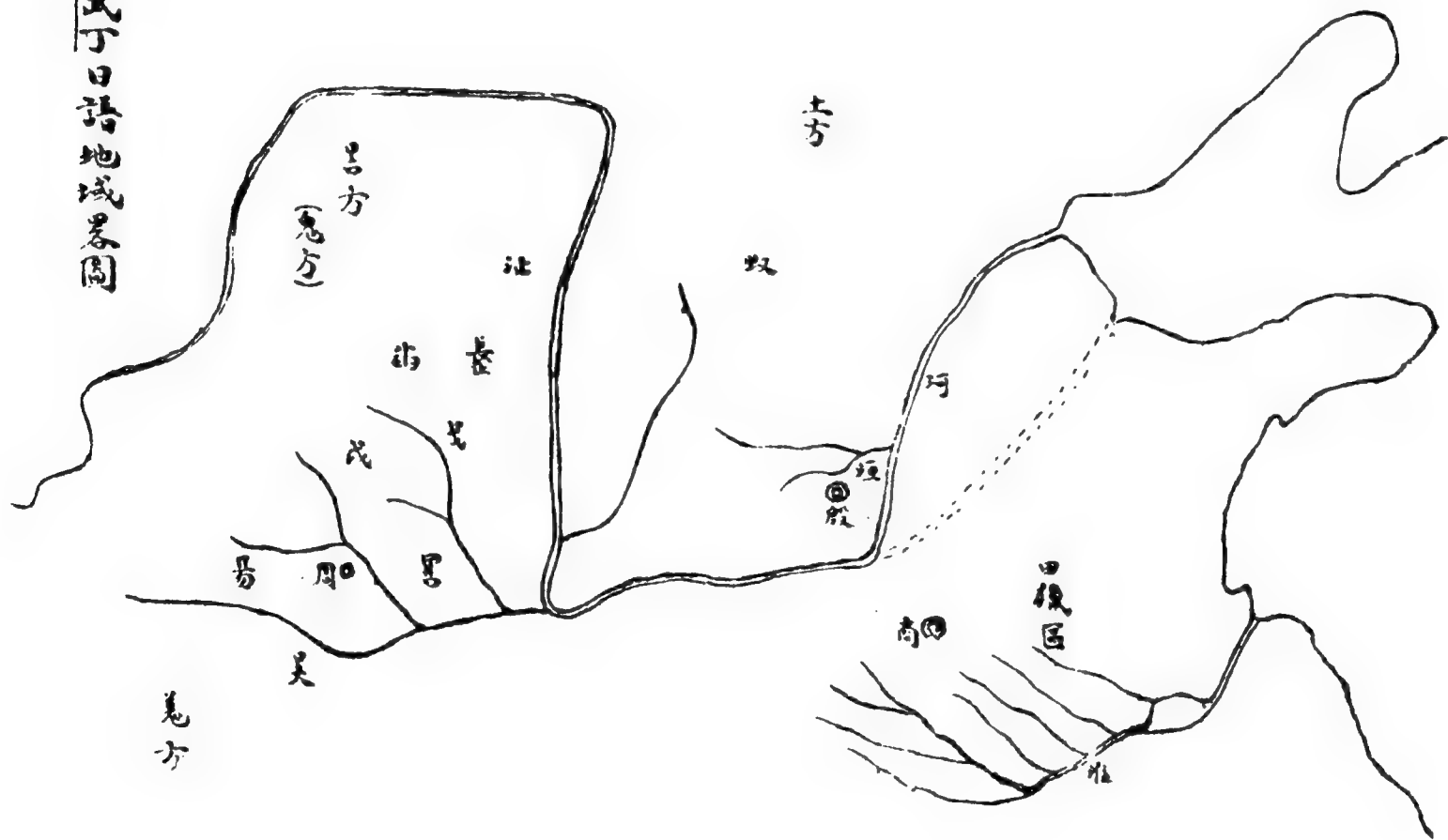
全婦好
方二八

以上參加征伐比呂之方國將領，皆與羌有關係。羌在殷之西，亦可為呂在西北，比在北方，羌呂比包圍殷之西北兩面之一證矣。

本譜中，因以版呂方至于泰土二五而涉及王命侯虎（五二四九）事，侯虎者，呂國之侯也。亦稱呂侯虎（四四四六）亦稱呂侯，（四四四六）武丁曾命之伐周，卜辭所謂，今歸以呂侯璞戰周（前二三二）也。呂國與周為鄰，王此次諄之命之，始使其監視周人及羌人者矣。反之，此役戰事俱在西北，而東土方國諸侯若人方，若孟方，若攸侯，兗伯，子畫，均不在徵調之列，則地域有以限之也。

呂方即鬼方之堅實證據，亦在陽國。上表所列，具見呂方戎陽，及陽與羌方之關係矣。而鬼方與陽之為鄰封，亦見鬼方陽亡田之文，陽在殷之西，度其西南為羌，西北為呂。呂與鬼方皆為西北，疆梁龐大之民族，不容同時並存，故以前之呂方即後之鬼方說之，則其與陽之關係，瞭然如示諸掌矣。

茲附地域畧圖如下，僅示方國之關係。除河涇淮三水見於卜辭，及大邑商，殷都，岐周三地，可以確定外，餘地皆尚有待於詳加考訂者也。

武丁日語地域畧圖

四、大事表

本譜中大事之可紀者，一為武丁之田游，二為伐下
 邑，三為伐土方，四為伐呂方，五為其他雜事之附列，五者
 每相交互錯綜，茲分欄臚列，以武丁年月及附說，分載於
 上下，為表如次。

表中大事之起訖，約舉之為：

一、田游，起於九年七月癸巳，訖於九年十月。

二、伐下邑，起於九年二月，訖於九年十月庚申。

三、伐土方，起於九年三月丙午，訖於九年九月。

四、伐呂方，起於九年十月癸亥，訖於十二年七月己丑。

其他，附說

武丁年月	田游	伐下邑	伐土方	伐呂方	其他	附說
二十八年	癸巳，王在口。				甲午，成使來聞。	
七月					己卯，命子央夕	庚從王田游，故
八月	王往，不果。				祭于父乙。	明年一月甲午
十月	丁丑，王祭于丁				丁巳，子彛死。	遂見時事。
十一月	陰足，在館，早。				己卯，婦子雲入	
二十九年	申午，王逐兜，墮				祖，隗十。	王在東南田獵
一月	車，子央亦墮。				戊子，子攷死。	遂見時事。
二月	王往，有牛于彛。	登人伐下邑。			庚戌，炭有覓出	遂見時事。
三月		丙戌，命望來伐			於北。	遂見時事。
殷曆譜	下編卷九	日譜一	武丁日譜		卜受泰年。	遂見時事。

伐下邑之始。

王在東南田獵，遂見時事。

庚從王田游，故明年一月甲午，遂見時事。

下音。三

丁酉，江賊來報
告上方，呂方同
時入寇。三

四月
己巳，反南自登
來，報告呂方侵
擾事。五二

五月
王在稟。五七

六月
王在稟。六六
庚申，子姪自北
來，報告上方侵
擾事。五八

七月
辛卯，妻姪來報
告上方侵擾事。

王自盤步于涸。

六五

上方昆子沁東
鄒戎二邑。四三
丁酉，登人五千
征上方。五

呂方牧于沁西
鄒田。四三

呂方侵擾，以七
十五人，牧于其
示黎田。五二
癸丑，呂方出。五

甲寅，反來，告有
易子，盜者十二
人。四七

甲辰，大雪風。五
乙巳，賊秦苑五
人。五

王命江賊步。五

丁酉日得報，上
方呂方同時寇
邊，即日命登人
五千征上方，而對
呂方若思之。五
三月，是見上方
易制，呂方難服
也。
甲寅報當難不
言敵方，然必為
進取之計，非止
即退矣。
呂方出兵之地。

辭但據方知為
上方者，而下辭
人蓋以相鄰

八月

丁卯王狩于敵
麓。六六

九月

十月

十月

丙子卜師有禍
王與皆我舊臣
之威。二

十月

辛巳丙申再命
伐下旨。八四一〇六
辛丑命多卿從
望乘伐下旨。三
乙未庚申再命
望乘伐下旨。三
二二七

十月

己丑戊辰來自
臨報告呂方侵
畧事。二二五

命征土方。九

丙午呂方亦出。
七五

呂方品于壘之
郊甸。一三五

丁卯王狩敵視
畢從視險在車
畢亦有屯。六六
王命望乘先歸
三命泄戡從。
七

己丑又叶王事。
九三

甲午呼畢先御
奠于河。一〇三

卜受年。二四

丁巳奠于王亥
告征下旨事。
一二二

庚申望月有食。

食食諸月食四

辛卯泄戡至。三

呂方又出矣。

伐下旨正法同
見於二版(想)為
正旨方同時征
伐之堅證。

伐下旨之終。

三十年
一月
二月
三月
四月
五月

壬辰，師呼人來
告，呂方昆子郊
甸，伐四邑。二五
丙申，師至，告呂
方，伐魋，夾方，巢
四邑。二四。
丁未，戊申，均有
報告呂方侵畧
事。一五二

甲寅，命成品上
方。三四

庚申，辛酉，王備
伐上方。一五
丁丑，乙酉，王辰
屢命備伐上方。
二五 二六 二七 二八
丙午，命江載伐
上方。一五

呂方侵師，伐其
郊甸之魋，夾方，
巢四邑，焚其三
廩。二五 二六 二七 二八
辛丑，命雪以伐
人伐呂方。一五
呂方又品伐師，
示易，及于牛家。
一五二

辛丑，呂方同中
于上。二六
丁未，呂方出。二五
乙丑，呂方至于

辛未，有毀新星。
一五七

甲戌，吳啟叶王
事。一五六

癸巳，告上方于
上甲。二七
使人于師。二九
呼江載來。二五

伐呂方之始。

呂方同出，王為
敵人極重視之
事，必呂方以兵
力援助上方，為
致，同中均聞
明矣。
自乙巳至壬子，
呂方屢出兵所
以援上方耳。

六月

七月

八月

殷曆譜

下編卷九

日譜一

武丁日譜

己巳命婦好助
誥伐土方二二

丙戌命三族助
誥伐土方二二

戊子誥伐土方二二

二二

祭土殷都震驚

二二二二

再命伐土方二二

己卯呂方至于
師二二二二

己巳登人三千

呼伐呂方二二二

辛未王連伐呂
方二二二二

戊寅登人三千
呼伐呂方二二

庚寅登人三千
呼伐呂方二二

癸巳登人五千
呼見呂方二二

丁酉登人三千

二七一

戊戌命侯虎歸

二二

己巳呼眾人于
戲二二

命婦好氏夷光
于戲二二

王為征伐呂方
告祭祈福佑于
阿岳受命王亥
上甲唐大丁大
甲先甲祖丁祖
乙諸神祇先王

二七六一二三五

己丑呂方大舉
入寇至于祭土
同日卜獲邑亡危
為殷都震驚
之反狀

舊冊即受命日
自五月己卯至此
誥伐而受王之
命今矣
伐土方至此已作
小結束

自此七月至十二
年七月為對呂
方戰事最緊
張時期

為伐呂方而偏
祭居平神可見
其事之嚴重
以較下呂方
兩役則知對
於呂方之審慎
正反映呂方之
項大也

<p>三十二年 一月 七月 十月 十二月</p>	<p>三十二年 一月</p>	<p>九月 十月 十一月</p>
		<p>王伐呂方。 五</p>
<p>丁亥，授土方祿。 四八八 命汝戡魯方。 五〇三</p>		
<p>己丑，命成突伐 呂方。 四七 庚午，授呂方祿。 四七七 命汝戡魯方。 五〇五</p>	<p>戊午，壬戌，三命 史步伐呂方。 四五一 乙酉，執呂方。 四四</p>	<p>庚子，登人三千 呼伐呂方。 三七四 丙午，登人三千 呼伐呂方。 六八三 甲午，丁酉，王征 伐呂方。 六六六 乙巳，呼多眚伐 呂方。 五九七 丁未，命彘伐呂 方。 五九九 辛酉，呼氏率伐 呂方。 四三四</p>
		<p>丁未，酒中丁。 三八四 辛酉，求于九示。 四三二 乙酉，酒唐。 四五一 告彘受命于丁。 四五三</p>
<p>授土，呂方祿，即 敘免其罪，不再 征伐之也。附以冊 封其君，則戰事 可以告結矣。</p>	<p>伐呂方至此終。</p>	

日譜二 文武丁日譜

文武丁六年

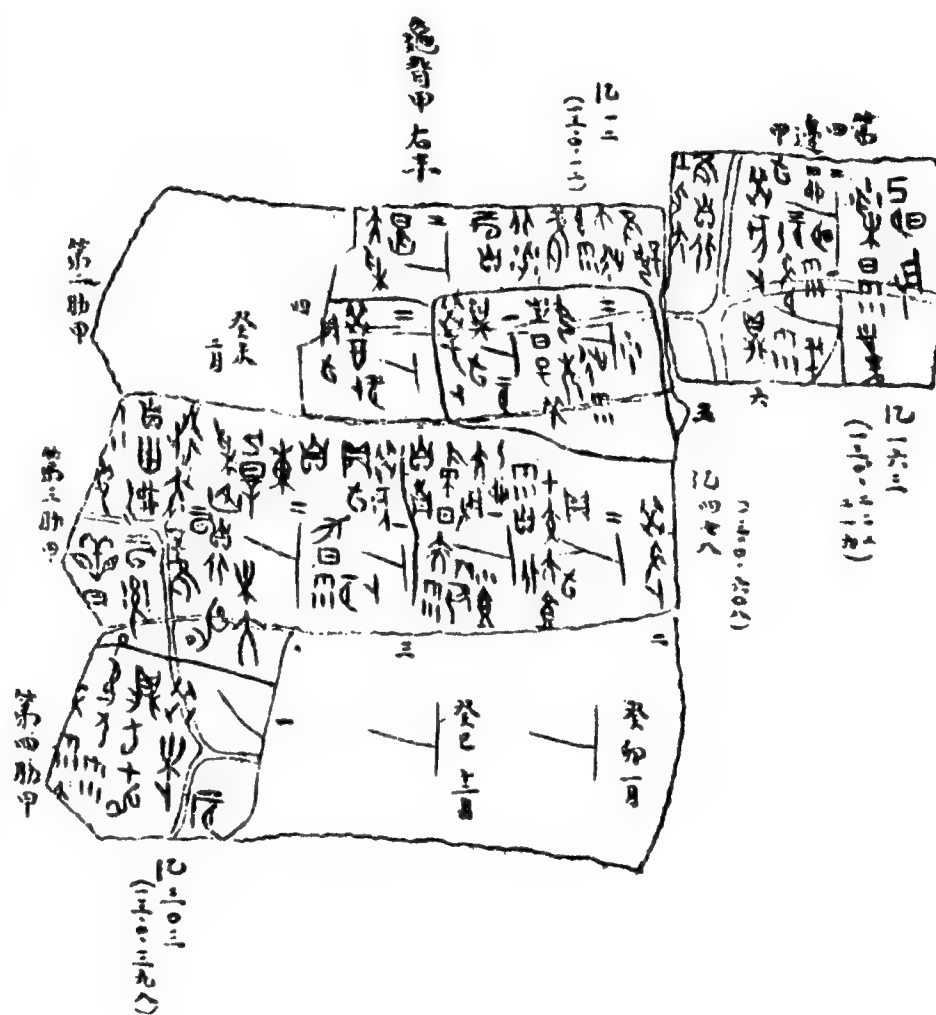
一月 大乙巳朔
 二月 小乙亥朔
 三月 大甲辰朔
 四月 大甲戌朔
 五月 小甲辰朔
 六月 大癸酉朔
 七月 小癸卯朔
 八月 大壬申朔
 九月 小壬寅朔
 十月 大辛未朔
 十一月 小辛丑朔
 十二月 大庚午朔

癸酉
 癸未
 甲申
 乙丑
 癸巳

文武丁七年

殷曆譜 下編卷九 日譜二 文武丁日譜

癸未卜鼎旬。甲申。馬乃雨。乙丑雨。大下。十二月。
 甲申。馬乃雨。
 乙丑雨。

一月小庚子朔

癸卯吉

癸丑吉

甲寅吉

乙卯吉

丙辰吉

癸亥吉

二月大己巳朔

辛未吉

癸酉吉

癸未吉

癸巳吉

三月小己亥朔

癸卯吉

癸丑吉

癸亥吉

乙丑吉

丁卯吉

四月大戊辰朔

己巳吉

癸丑二卜貞旬。甲寅大食雨自北。乙卯小食大啟。丙辰中日亦雨自南。

甲寅大食雨自北。

乙卯小食大啟。

丙辰中日亦雨自南。

癸亥三卜貞旬。一月。是雨自東。九日辛未大泉各云自北。霰。延大風自西。刺云率雨。女肅日。

九日辛未大泉格雲自北。霰。延大風自西。刺雲率雨。女肅日。
癸酉四卜貞旬。二月。大泉日各云自北。霰。風。茲雨不延。佳好。

癸巳五卜貞旬。二月。之日子羌女老。延雨。小。

癸亥六卜貞旬。三月。乙丑夕雨。丁卯明雨。戊小泉日雨風。己明啟。壬申大風自北。

乙丑夕雨。

丁卯明雨。

戊小泉日雨風。

己明啟。

壬申 音

壬申 大風自北。

癸酉 音

癸未 音

乙酉 音

癸巳 音

乙酉卜雪，今夕雨，四月，不雨。

龜背甲右半

第四肋甲左端

記一九九
(三〇二五)

右文武丁日譜，錄龜背甲卜辭兩殘片，皆在背甲之

右半，其一乃五片拼合而成，皆下句而附記一句內之氣

象者共一卜兩雪，不與前片同版，均為民國二十五年春

中央研究院十三次發掘殷墟所得，同坑出土之物也。

十三次所得文武丁時記錄氣象之卜辭不少，然多

殘碎，不相聯屬，本譜所收，其月日縱繫自成一組，因而能

確定其年代，據年曆譜，文武丁在位之年，起于西元前一

二二二已亥，訖于一二一〇辛亥，十三年中，惟六年十二

月至七年四月，可容此一組卜辭，餘年俱不適合，故列舉

如譜。

文武丁時記錄氣象之詞，每有不可識與不可解

者，皆尚有待考證，如本譜中辭一之馬力，三之玄龜，五之

子无士老，其義略可知，必為記氣象或時刻而不能確證，

其可以確知者，則為

明，指天明時。

殷曆譜 下編卷九 日譜二 文武丁日譜

大食，指日出之後，約當於朝。

大食，指朝食時，約當於今之九至十時。

中日，指日正午時。

小食，指午後二至三時，日西偏，人影側也。

小食，指大食言，下午之食時，古所謂餽時也。

小食，指大食言，日已微，近於暮之時。

以上記時名詞，文武丁時所常用，文武丁沿襲之也。

本譜記氣象者，始於文武丁六年十二月癸未，終於

七年四月乙酉，中間猶多殘缺，然在世界氣象史中，猶不

失為最重要之一葉，殷代氣象，以十月至翌年三月，為雨

最少之時期，說詳於後，故十二月至三月之紀錄，吾人亦

可以至少有此若干，而日觀之也，表如次：

月份：雨日： 次數：

十月 甲申 已丑 二

一月 甲寅 丙辰 癸亥 三

二月 辛未 癸巳 癸酉 三
三月 乙丑 丁卯 二

四月 戊辰 (二)

文武丁復十二月之制置閏於年終其七年無節置閏當閏二月而後置年終故節令較晚約差後於今之國曆格勒哥里曆半月。試以近年安陽測候之雨日紀較之蓋相差不幾幾矣。

安陽兩日表據中國之雨量四九四二。葉

年份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
九年	0	3	0	0	1	1	1	1	4	2	0	1	(一三)
十年	2	0	1	2	2	2	4	8	2	1	1	0	二五
十一年	0	1	0	2	3	2	8	2	2	0	0	0	(一九)
十二年	1	3	3	4	3	4	8	3	2	0	0	0	三五
十三年	0	1	2	2	2	1	5	4	2	1	1	1	四九
十四年	1	0	1	2	2	3	7	5	1	0	0	0	二一
十五年	1	1	1	1	1	1	5	6	4	2	2	3	(三七)
十六年	1	1	0	3	8	5	7	4	1	1	2	4	四七

今以文武丁特之十二月與國曆十二月及一月比則皆有兩日二以一月比一二月則二月有兩日三以二三月比二三四月則皆有兩日三無不合者黃河流域連年之

雨量變遷甚大觀上表可知是文武丁六年之冬與七年之春殆已是雨雪最多之一年矣。

余曾理各期卜辭作殷代之曆法與氣象一文(待刊)證明殷代氣候與近世無大差異茲將其要點與本譜所列各辭合論之。

(一)為雨日之證。本譜十二月至三月之雨日為一年間偶然之紀錄既未超越近年安陽紀錄之數字而同時亦可以近年之紀錄反證殷代即吾人應注意其雨日最少之各月份也據上表民國八年至二十一年之九年間全月無雨者計：

- 十月 八年三次。
- 十月 八年五次。
- 十月 七年五次。
- 一月 七年三次。
- 二月 六年二次。
- 三月 七年三次。
- 四月 七年一次(癸丑)。

其餘無全月不雨者矣。在下辭中非有如此完整之雨日紀錄也故須據殷人之經驗間接以推求之所謂經驗即殷人之好卜月雨也。

卜辭中月名每不易分今始可以確定故有卜月雨

之認識。例如上今一月雨，即希望於此一月之內，落一次雨雪也。下及今二月雨，即希望於此二月之內，落一次雨雪也。下雨而間及一個月之內，能否落雨，在其經驗中，必常有全月無一滴雨之事實，故如是下問也。

茲將下月雨之月份及卜辭，彙錄如次：

十月 貞今月雨，十月。 隤五(或丁時以下同)

又今十月雨，貞弗及今十月雨，隤五之十月雨，隤五

十月 丁丑卜，隤貞今十一月其雨。

貞今十一月，不其雨，隤五

十二月 丁未卜，賓貞之十二月雨，隤五

貞之十二月，不其雨，隤五

乙亥卜，十二月雨，隤五

十月 乙未卜，隤貞今十二月雨。

乙未卜，隤貞今十二月，不其雨，隤五

十月 貞及今十二月雨，隤五

貞及十二月雨，隤五

一月 乙丑卜，貞今月不雨，一月。 阿四

乙丑卜，貞之一月其雨，隤五

今一月雨，今一月雨，隤五

貞今一月，帝不其命雨，隤五

二月 丁未卜，四貞及今二月雨，隤五

口口卜，四貞及今二月雨，隤五

貞今二月，不其雨，隤五

今二月，帝命雨，隤五

三月 乙未卜，賓貞及今三月雨，隤五

貞弗其及今三月雨，隤五

殷代以節為建，以無節為閏，武丁時則置閏於年終，稱十月。今以武丁二十七年為例，其一月建丑之月也，小寒

丑月節在九日，大寒丑月中，在二十四日，以較格勒哥里

曆今國曆採用之，一月小寒在六日，大寒在二十日，相差

三四日而已。其有閏之年，則節氣錯後，月份錯前，亦不過

相差半月，故約言之，殷代月份實略等於今之國曆矣。

吾人須加注意者，殷人之卜月雨，僅限於十月至三

月，從無四月以至九月之卜月雨者，則以此十月至三月

為雨日極少之月，甚至全月無雨之經驗說之，當不為誣。

若以此十月至三月之月份，對照近測安陽雨日表，則知

自國曆十月至三月，全月無雨者，乃在測候之年三分之

一以上，其然契與今有如此者。

今測安陽雨日之多者，為自四月至九月，四月九月

多者四日，而七月八月，多者至十四日。其雨量則以七月

為最高，在殷代，亦可於卜遺雨之經驗，推證之。

殷人之下天氣，今於歷年之經驗，此於雨少之季，卜月雨已足以知之。在雨多之季，有事或出行，違卦天之將雨也，則又有違雨之下。其月份卜辭，列如下：

四月

丙寅卜，貞：王往于夕福，不其雨，亦雨。

日，亦雨，其往于夕福，允不其雨，四月。

微，大，二（武丁時下其同）

五月

日，不其雨，往于夕福，允不其雨，四月。微，大，二。

貞：其雨，貞：不其雨，五月。微，大，二。

庚子卜，貞：王盤，其其，之曰，盤，其雨，五月。

前，五，二，七，五

六月

乙丑卜，王即賓丁，勿即賓丁，其雨，允，六月。微，大，二。

七月

乙亥卜，貞：賓，其雨，七月。微，大，二。

壬辰卜，貞：王不其雨，七月。

癸巳卜，貞：王不其雨，七月。微，大，二。

八月

貞：其其雨，八月。微，大，二。

以上月份，與今測候表對照，固皆在多雨之月也。又七月有辭云：

貞：今日其大雨，七月。微，大，二。

七月為雨量最高之月，據黃河志各地雨量表，安陽在民國十三年七月十六日一日之雨量為二六九四毫，亦佔

全年總雨量五五二四之小半。而殷代大雨，亦在七月，恰相應矣。惟卜遺雨者，除上列各月之外，有一見於一月者，曰：甲午卜，貞：翌乙未不其雨，貞：其其雨，一月。微，大，二。始乙未出行而甲午日陰雲密布，故有是卜，不在多雨之季，作例外觀可也。

本譜中，十二月有二次雨，在少雨之季，已屬難得。一月有三次雨，殷人固盼其多雨也。卜辭有：

貞：其一月，不其多雨。微，大，二。

當更有正而之卜，貞：其一月多雨，其二月有三次雨，在下辭中，二月亦甚盼雨之多且大也。

乙酉卜，貞：其二月，其大雨。微，大，二。

丙申卜，貞：其二月多雨。微，大，二。

是其證。然本譜二月癸酉辭下記，霖雨不其佳好。癸巳辭下記，延雨，亦當因本年入冬雪雨已足，故不願其雨之再綿延耳。三月有二次雨，在殷代尤為切盼多雨大雨之時，如下辭：

丙戌卜，貞：其三月多雨。微，大，二。

口口卜，貞：其三月多雨。微，大，二。

貞：大，其三月雨。微，大，二。

大，其三月不其雨。微，大，二。

自十月至二月盼雨者，種麥之後需雨也。三月盼多雨大

雨者種木、黍之時尤需雨也。示黍災年須有及時之雨。

己酉卜，黍年，出有足雨。前四〇二（上）（受黍年九月）

庚午卜貞，未出有及雨，三月。前三九三

兩辭是其證。三月不雨，必有饑饉之災，故卜辭有：

壬寅卜，賓貞，若茲不雨，帝隹茲邑饑，不若三月。

味六六（饑，今字，饑字有田者之意）

口丑卜貞，不雨，帝隹董饑我。前四〇一

癸巳卜，貞，日若茲，敏隹年田，禍三月。前五五

三月之雨，有關年歲之豐歉，故殷人重視如此。

由以上各節之推證，僅兩日之關係，已可見殷代氣候與現今無甚差異矣。

（二）大風之證。本譜中有紀錄大風者二次：一為二月三日辛未，延大風自西，制雲率雨。制說文訓：擊也。從乃，弗聲。廣雅釋詁：制，斷也。此辭上言大衆時格雲自北，雨霰，繼言延大風自西，制斷其雲，則始而北風雨霰，繼而有西風甚猛，故能制雲也。一為四月五日壬申，大風自北。此辭上言己巳天明時大晴，晴三日而起大北風也。

按今日華北氣候，冬春兩季以西風與北風為多。黃河

流域大部，冬季以西北風為多，夏季則多東南風。

河志第一篇五章一節云：

黃河流域大部，冬季以西北風為多，夏季則多東南風。

南風。

古今印證，大畧相同。吾人發掘殷墟，每於四月間田野工作時，忽有大風自北來者，黃塵撲面，飛沙眯目，同人每相顧失笑，此為最堪回味之一幕，亦殷代史臣所以記筆記之者與。

（三）雨雪之證。本譜中四月十八日乙酉有卜雪之紀錄。殷之四月，夏之三月也。乙酉之夜，必有陰雲密布，寒風凜冽，天欲雨雪之象，史乃卜雪，而問及今夕雨也。已而不雨，故次日復追記之。於此，吾人須注意，雨字之為動詞，其義為下，為落，為降，同樣之紀錄，亦可於第五期見之。五期卜辭有：

乙丑卜貞，今日雪，妹雪。陰六六七

辛丑卜貞，今日雪，雪。陰六九二

兩次降雪均無月份可考，妹，即昧爽時，蓋此次天將明時乃降雪也。妹雪及雪，皆為日後追記者。又

辛卯卜貞，今日延雪，妹延雪。

壬辰卜貞，今日不雨。前二九五

辛卯卜，延雪，是辛卯之前已降雪，辛卯之昧爽，果又連續降雪也。次日壬辰，又卜今日不雨，不雨即不下，謂不再下雪。亦雨作動詞之一例矣。準此，則本譜十二月以至四月各辭之所謂雨者，皆當作動詞解，即皆有落雪之可能也。

此四月之卜雪，僅為人之猜度，終未落雪，然其有落

殷曆譜 下編卷九 日譜二 文武丁日譜

四十七

而之可能，則殷人之經驗有以證明之矣。今考文武帝丁七年四月十八日，為儒略曆四月三日，格勒哥里曆三月二十三日，春分後之第二日，在今日黃河流域確有下雪之可能。黃河志第一篇，五章三節云：

黃河流域下雪日期，普通多自十一月至三月。如塘沽平均晚雪為二月二十六日，最遲晚雪則為三月二十二日。

此乙酉當今曆三月二十三，差一日耳。吾鄉南陽有三月猶下桃花雪之謠，此指復時，人當在清明之後，安陽在北，清明之前，更有下雪之可能矣。

由四月卜雪之事實，蓋可見殷代氣候之與近代無異。如謂較今日為暖，將無以解釋此一事實矣。

(四)雨霰之證。本譜辭三五有『』，以二字，舊釋電，余以為即霰字。此字从『』或『』為霰之形，从『』即中，乃其聲，申象電之閃光，今俗所謂閃也。中散音近，霰蓋後起之形聲字矣。說文：霰，稷雪也。从雨，散聲。殷氏注云：謂雪之如稷者。毛詩傳曰：霰，暴雪也。暴當是泰之字誤，俗謂米雪，或謂粒雪皆是也。說文通訓定聲云：雨已出雲，為寒氣凝，諸雨中者為霰，雨未出雲為寒氣凝，諸雲中者為雪，故霰形如雨，其下必在雪前。詩小雅頌弁所謂：如彼雨雪，先集維霰。是也。今與『』之。『』正象稷雪，米雪，粒雪之形。

與雪之作霰，作雨，以雨，以雨，正可對證。為雪，以雨，則吾鄉所謂，粒雪，毛大片也。

霰之降落，每在冬季，此前之釋電者所未注意。如

癸巳卜，貞，雨，霰，十月。後下，一二

此武丁時辭也。文武丁時有：

乙丑下，之一月，其雨。

七日至申，霰。

辛巳，雨。壬午，亦雨。前，三，九，三

此十一月之內有雨雪，據其追記，則知此年一月內，曾雨三次，辛巳，壬午，未知是雨是雪，而壬申則霰也。本譜所列雨霰者二次，一在二月辛未，二在二月癸酉，並上舉之一月，皆在冬季，而十月亦近於初冬，故知皆當為霰，不能為電也。否則四月可以雨雪，冬季反多雨電，無是理也。

冬日雨霰，亦今黃河流域所恒有，三千年來，無不同然矣。

因本譜有關殷代氣象，故論述其要點於此。其殷代農業部分，當別詳專文。

譜中三月癸亥一句，曾發表於氣象學報第十七卷，題為殷文丁時卜辭中一句問之氣象紀錄，今因拼合三殘片關係，排列年月，已有所修正，讀者諒之。

日譜三 帝辛日譜

帝辛十祀

正月大 癸酉朔

二月小 癸卯朔

三月大 壬申朔

四月小 壬寅朔

五月大 辛未朔

六月小 辛丑朔

七月大 庚午朔

八月小 庚子朔

九月大 己巳朔

甲午（六）

九月間小 己亥朔

癸亥（六）

十月大 戊辰朔

癸酉（六）

丁卯（六）

殷曆譜 下編卷九 日譜三 帝辛日譜

（提要）

王卜從侯專征人方。
在九月。惟十祀。
遷上甲寅。

（下文）

丁卯（六）在九月。王（六）不（六）亡（六）。
（甲一之二）

癸酉（六）在九月。王（六）不（六）亡（六）。
（甲一之二）

（下旬）

癸亥。王卜貞。旬亡（六）。在九月。王
征人方。在九月。（甲一之二）
癸亥。王卜貞。王旬亡（六）。在九月。
征人方。在九月。（甲一之二）

（癸酉上。庚寅。王旬亡（六）。在十
月。王征人方。（甲一之二）

（下行及其他）

甲午。王卜貞。王旬亡（六）。在九月。
王征人方。在九月。（甲一之二）
甲午。王卜貞。王旬亡（六）。在九月。
王征人方。在九月。（甲一之二）
甲午。王卜貞。王旬亡（六）。在九月。
王征人方。在九月。（甲一之二）

十一月大戊成朝

癸未春 王征人方。

乙酉春 王在沔。

丁亥春 王在沔。

己丑春 王在樂。

辛卯春 王在雷。

癸巳春 王在雷。十月。征人方。

甲午春 王在雷。在十月。王征人方。惟十祀。

乙未春 王在雷。

丙申春 王在雷。

丁酉春

己亥春

辛丑春 王在商。

壬寅春 王在商。

癸卯春 王在沔。在十一月。征人方。

乙酉春 王在沔。

辛亥春 王在沔。

癸丑春 王在沔。十月。征人方。

甲寅春 王在沔。夕至于陽。

乙酉上在沔。王今夕亡。 (甲一之三)

丁亥上在沔。王今夕亡。 (甲一之四)

己丑上在樂。王今夕亡。 (甲一之五)

辛卯上在雷。王今夕亡。 (甲一之六)

癸巳上在雷。王今夕亡。 (甲一之七)

甲午上在雷。王今夕亡。 (甲一之八)

乙未上在雷。王今夕亡。 (甲一之九)

丙申上在雷。王今夕亡。 (甲一之十)

丁酉上在雷。王今夕亡。 (甲一之十一)

己亥上在雷。王今夕亡。 (甲一之十二)

辛丑上在商。王今夕亡。 (甲一之十三)

壬寅上在商。王今夕亡。 (甲一之十四)

癸卯上在沔。王今夕亡。 (甲一之十五)

乙酉上在沔。王今夕亡。 (甲一之十六)

辛亥上在沔。王今夕亡。 (甲一之十七)

癸丑上在沔。王今夕亡。 (甲一之十八)

甲寅上在沔。王今夕亡。 (甲一之十九)

癸未下。王征人方。 (甲一之二十)

癸巳下。王征人方。 (甲一之二十一)

癸卯下。王征人方。 (甲一之二十二)

癸丑下。王征人方。 (甲一之二十三)

甲午上在雷。王步。 (甲一之二十四)

壬寅上在商。王步。 (甲一之二十五)

甲寅上在沔。王步。 (甲一之二十六)

王在鵠步下

王在灊步于口

王在燥步于淮

王在雁步于弓。在十

王在問。

王在田步于攸在十

王在攸在十二月征

人方

王在集。

王在德

王在雋步于滅在十

王在城。

中之一
桑已下在舊貫王今
夕(七)眠。

甲中下在戊寅今

登東王卜。句亡。歌。在十月又
一。征人方在。旗。《晉二之五》
登交卜。陳貞王。句亡。歌。在旗
錄。征人方。《甲三之二》

登西土卜在賊負。句亡賊。在十月
又三。王征人方。音二六
登高上在賊。隊負。音句亡賊五
來征人方。音三之一

登萊、王下頁、旬、三、戰、在十月
又言王征方，在世。

登東下漢貞王句亡歟在十月
又三在臨在王經人防（曹主）
登東下在臨（蘇）（貞）王句亡
歟（三）（中）（主）（三）

乙卯王卜，在鳴貞，今日步
于淑，亡咎。(晉五之六)
丙辰王卜，在淑，貞，今日(步
于口)亡咎。(晉五之四)
辛酉王卜，在燂貞，今日步
于燂，亡咎。(晉五之五)
癸亥王卜，在維貞，步于凶
亡咎。(晉五之六)

甲寅王上在阿育口觀日
應祥泰王外(在十月九日)
(西曆一千七百一十七年)

己巳王卜，在田夷，今日步于
攸亡，又在十月大。
(卷五之八)

乙卯下位口頭至其指口。
(二) 乙卯下位口頭至其指口。
(三) 乙卯下位口頭至其指口。

至下下在隱，故貞。王今
多不長也。
其成也。(晉書卷之三)

癸未卜在陽貞。王步于咸。
亡攸。(骨七之三)

乙酉 王在滅步于淮夕至。

丙戌 王在淮。

丁亥

庚寅 王在陽出林方。

辛卯 王在陽。

壬辰 王在陽至于鮎觀。

癸巳 王在陽在十二月惟

征人方。

甲午 王在陽步于陽在十

二月惟十祀。

工與其多。

乙未 王在陽步于陽。

丙申 王在陽。

夕亡獸。

乙酉卜在陽貞王今

夕亡獸。

丁亥下在口貞王今

夕亡獸。

庚寅卜在陽餘貞王

今夕亡獸。

辛卯下在陽貞王今

夕亡獸。

癸巳卜在陽貞王今夕亡獸。在十月
又二在征人方在陽。(甲午之六)
癸巳卜在陽餘貞王今夕亡獸。(甲午之六)

乙酉卜在滅步貞王步于
淮夕亡獸。(甲午之六)

丙戌卜在陽貞王步于口
夕亡獸。(甲午之六)

丁亥卜在陽貞王今日步于
口夕亡獸。(甲午之六)

庚寅王卜在陽餘貞王
夕亡獸。(甲午之六)
庚寅卜在陽餘貞王出林
方夕亡獸。(甲午之六)

壬辰王卜在陽貞王其至于
鮎觀貞王其至于
鮎觀夕亡獸。(甲午之六)

甲午王卜在陽餘貞王今日
步于陽亡獸在十月之
十祀。(甲午之六)
甲午卜在陽餘貞王今日
步于陽亡獸。(甲午之六)
(乙未卜在陽貞王今日步
于陽不遺(丙申)。(甲午之六))

正月 大丁酉朔

王在甲。在正月。

夕亡歟

戊戌

王在勤田子陵。

己亥三月

王在萬步于淒夕至。

庚子四月

王在漆步于隤，夕至。
在正月。

出六
庚子卜在溪貞王今
夕亡獸

采且音

王在漢步于吳夕至。

壬寅

王在吳，步于水。夕王。

癸卯

王在攸侯喜鄆永步
于滢夕至在正月王
來征人方。

甲子之九
癸卯下在望陳貞王
今夕亡賦

癸卯上黃真天句亡賦在正
 月王來征人方于惟修喜而
 承（常三之三）
 癸卯上在惟修喜高承賦承
 真王句亡賦王來征人方
 （甲二之三）

丁酉至丁巳在口轉勇人省口
从口往來亡然在正月。
(骨六之五)

三

丁酉卜，在陟貞。

弗每同出禽

戎戌下在勤員王田

于來往來亡似，

己亥五卜在陽陳貞今
日步于淩七世(骨六之九)

庚子王卜在淩鯨貞

今日步于溪上，在

正月。

庚子卜在陸歸王。

步于溪亡矢在正月

辛丑王卜在陳歸

今日步于美亡也

壬寅王卜在吳昧貞

今日步于永亡州

癸卯王卜在泳鯨貝

今日步于園中

乙巳日 王在溫步于攸。

丙午

巳酉 王在攸。

辛亥 王在攸。

癸丑 王在攸。在正月。王來

乙卯 王在攸。征人方。

丁巳 王在攸。

己未 王在攸。田于元。

癸亥 王在攸。惟來征人方。

乙丑 王在攸。伐于攸東。

二月 小丁卯朔

甲四之十 丙午卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之十 巳酉卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之三 辛亥卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之三 癸丑卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之三 乙卯卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之三 丁巳卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之三 己未卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之十六 癸亥卜在攸貞王今夕亡（攸）

甲四之十七 乙丑卜在攸貞王今夕亡（攸）

（癸丑卜在攸貞王今夕亡攸）在正月王來征人方。在攸。骨三之四

（癸亥卜在攸貞王今夕亡攸）惟來征人方。骨三之五

骨六之五 乙巳王卜在攸貞王今夕步于攸亡攸

三溫下夕更長于攸溫以王與攸可通

骨六之六 己未王卜在攸貞王田往來亡攸

骨六之七 乙丑王卜在攸貞王今日伐从攸東亡攸

壬申辛 王在敝。獲于口。

癸酉辛 王在敝。王來征人防。

甲戌辛 王獲于口。

丁丑辛 王步于敝。

戊寅辛 王在敝。步于口。

庚辰辛 王在口。步于口。

辛巳辛 王在口。步于口。
庚辰在二月。

癸酉王在敝。詠貞。王旬亡。賊。
王來征人防。 (辛丑之尤)
(以上小字者皆為已見
於前譜五之下辭)

甲申下 王獲于口。
往來亡也。

甲戌下 王獲于口。
往來亡也。

丁丑下 王在口。貞。今

戊寅下 王在敝。貞。今

庚辰下 王在口。貞。今

辛巳下 王在口。貞。今

庚辰下 王在口。貞。今

辛巳下 王在口。貞。今

庚辰下 王在口。貞。今

辛巳下 王在口。貞。今

壬午吉

王在汶步于北。

庚寅吉

王在濟。

癸巳吉

王在濟。在二月。惟王來征人方。

三月大兩中朔

癸卯吉

乙巳吉

辛亥吉

王在口。在三月。

丙辰吉

王步于北。

丁巳吉

王在觀。

辛亥卜。在口。貞。王。今夕亡。既。在三月。

夕亡。既。在三月。

丁巳卜。在觀。貞。王。今夕亡。既。在三月。

癸巳卜。貞。王。旬亡。既。在二月。在濟。既。王來征人方。三。

人方。三。

癸巳王卜。貞。旬亡。既。王

既。日吉。在二月。在濟。既。

王來。征。人方。

癸卯卜。貞。王。旬亡。既。

辛巳王卜。在又。貞。今

日王田于采。亡。既。既

御。腹。口。口。在二月。

壬午上。在汶。貞。今。旦

王步于北。亡。既。

庚寅卜。在濟。既。王。既。

往來。亡。既。

乙巳卜。貞。

丙辰王卜。在口。貞。今

日步于北。亡。既。

戊午書

王在既田于雉。

夕亡狀。

己未書

王在既步于雉夕至。

戊午王上在既田于雉。

王往來亡狀。其御獲。

庚申書

王在既步于雉夕至。

庚申王上在既步于雉夕至。

夕亡狀。

辛酉書

王在既步于雉。

辛酉王上在既步于雉夕至。

四月小丙寅朔

辛未書

王在既。

丙寅王上在既步于雉夕至。

夕亡狀。

丁丑書

王在既。

丁丑王上在既步于雉夕至。

夕亡狀。

庚辰書

王在既。

庚辰王上在既步于雉夕至。

夕亡狀。

壬午書

王在既。

壬午王上在既步于雉夕至。

夕亡狀。

癸未書

王在既。

癸未王上在既步于雉夕至。

夕亡狀。

丙戌吉

王在造。

夕亡(獸)
中六之六
(丙戌)上在造(貞)王今

戊子吉

王在造。

夕亡(獸)
中六之七
(戊子)上在造(貞)王今

庚寅吉

王在造步于杞。

中九之三
庚寅上在造(貞)王步

壬辰吉

王在杞步于造夕至。

中九之三
壬辰上在杞(貞)王步

癸巳吉

王在造中步商部伐于巢。惟來征人方。

中七之一
癸巳上在造中步商部
伐(貞)王旬亡(獸)往來征

中九之四
癸巳上在造(貞)王伐

甲午吉

王在造步于巢夕至。

甲六之八
(甲午)上在巢(貞)王今

中九之三
甲午上在造(貞)王步

五月
大乙未朔

丁酉吉

王在造田于城。美。

中六之四
丁酉中(貞)上在造(貞)

癸卯吉

王來征人方。

中六之一
癸卯上(貞)王旬亡(獸)

中六之四
在城田(貞)其以(貞)人

乙巳吉

王在造田于商。王來

中六之一
王來征(貞)人方。

中六之五
乙巳上在造(貞)王步

中九之二
丙戌上在造(貞)王今
王步于造亡(獸)
(參)中六之六上夕在
造知此日未成行

征人方。

丙午吉

王在商，步于樂。

戊申吉

王在樂。

己酉吉

王在樂，步于國，夕至。

庚戌吉

王在國，步于商，夕至。

辛亥吉

王在商，步于樂。

壬子吉

王在樂。

甲午之九
戊申卜，在樂賁，王今夕亡（亡）。

甲午之十
壬子卜，在樂賁，王今夕亡（亡）。

癸亥。

由丙午歲終。

甲午之十一
乙巳卜，在商賁，王田。

商亡，無獲，見廿又口。

（王來征人方）。

甲午之十二
丙午卜，在商賁，今日。

步于樂，亡（亡）。

甲午之十三

己酉卜，在樂賁，今日。

王步于國，亡（亡）。

甲午之十四
己酉王卜，在樂賁，今日。

王步于國，亡（亡）。

甲午之十五
庚戌卜，在國賁，今日。

王步于商，亡（亡）。

甲午之十六
庚戌王卜，在樂賁，今日。

王步于商，亡（亡）。

甲午之十七
辛亥王卜，在商賁，今日。

王步于樂，亡（亡）。

癸丑上九

王在彘步于口王來
征人方。

癸亥廿四

王來征人方。

六月小乙丑朔

癸酉廿

王在云莫河邑惟來
征人方。

癸未十九

王來征人方。

癸巳廿七

王來征人方。

甲七之二
癸丑卜在彘步貞王貞王貞

骨十四之二
亡貞。

骨十四之二
(癸丑卜)步貞王貞王貞亡貞。

骨十五之一
(王來征人方)。

骨十五之一
癸亥(王卜)步貞王貞亡貞王貞

骨十五之一
來(征人方)。

甲七之三
癸酉卜在云莫河邑惟來

骨十五之一
貞王貞王貞亡貞王貞來征人

骨十五之一
方。二

骨十五之一
癸酉卜步貞王貞王貞亡貞王貞

骨十五之一
王來征人方。

骨十五之一
癸酉王卜步貞王貞亡貞王貞

骨十五之一
來征人方。

骨十五之一
癸未卜步貞王貞王貞亡貞王貞

骨十五之一
王來征人方。

骨十五之一
癸未王卜步貞王貞亡貞王貞

骨十五之一
來征人方。

甲七之四
癸巳卜步貞王貞王貞亡貞王貞

骨十五之一
癸巳卜步貞王貞王貞亡貞王貞

骨十五之一
王來征人方。

骨十五之一
癸丑王卜在彘步貞王貞王貞今
日步于口亡貞。

七月大甲午朔

癸卯

王來征人方。

癸丑

癸亥

右帝辛日譜，以帝辛十祀九月至十一祀七月，第一

次征人方卜辭為錄入材料之主要標準。其前半，曾入本

編第五卷閏譜五，重入本譜之下辭，以小字書之，例畧周

日，節氣見於閏譜者，不再重列，祀統祀系可參看彼譜及

祀譜三，分欄於卜句，卜行外，加提要於其上。

譜中卜辭整理研究之法，已詳閏譜，不再述及。

本譜中之要點：

一、在曆法上，證明帝辛十祀之閏九月。

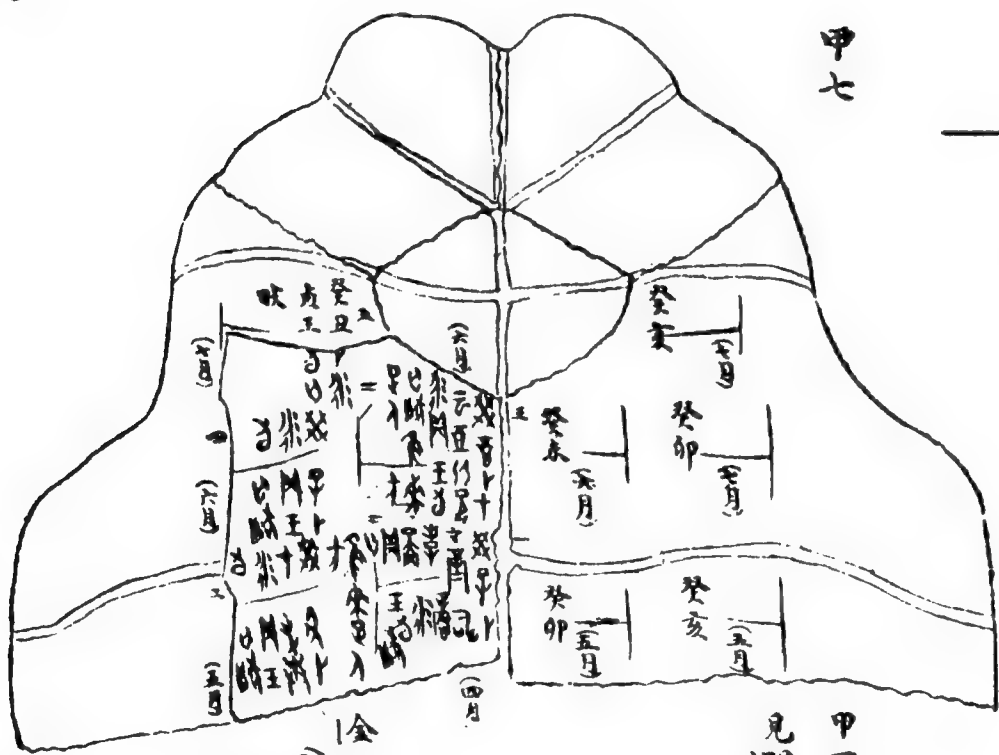
二、又以帝辛十一祀之正月丁酉朔，定其年代。

三、帝辛征人方，往返程途與殷代地理之關係。

一二兩點詳於閏譜。本譜論述重在三點。

殷曆譜 下編卷九 日譜三 帝辛日譜 附圖 甲七 四

甲七

癸巳王卜貞旬亡咎王
來征人方。

癸卯卜黃貞王旬亡咎
王來征人方。

癸卯王卜貞旬亡咎王
來征人方。

癸卯卜詠貞王旬亡咎
王來征人方。

甲一至三，同見閏譜五。

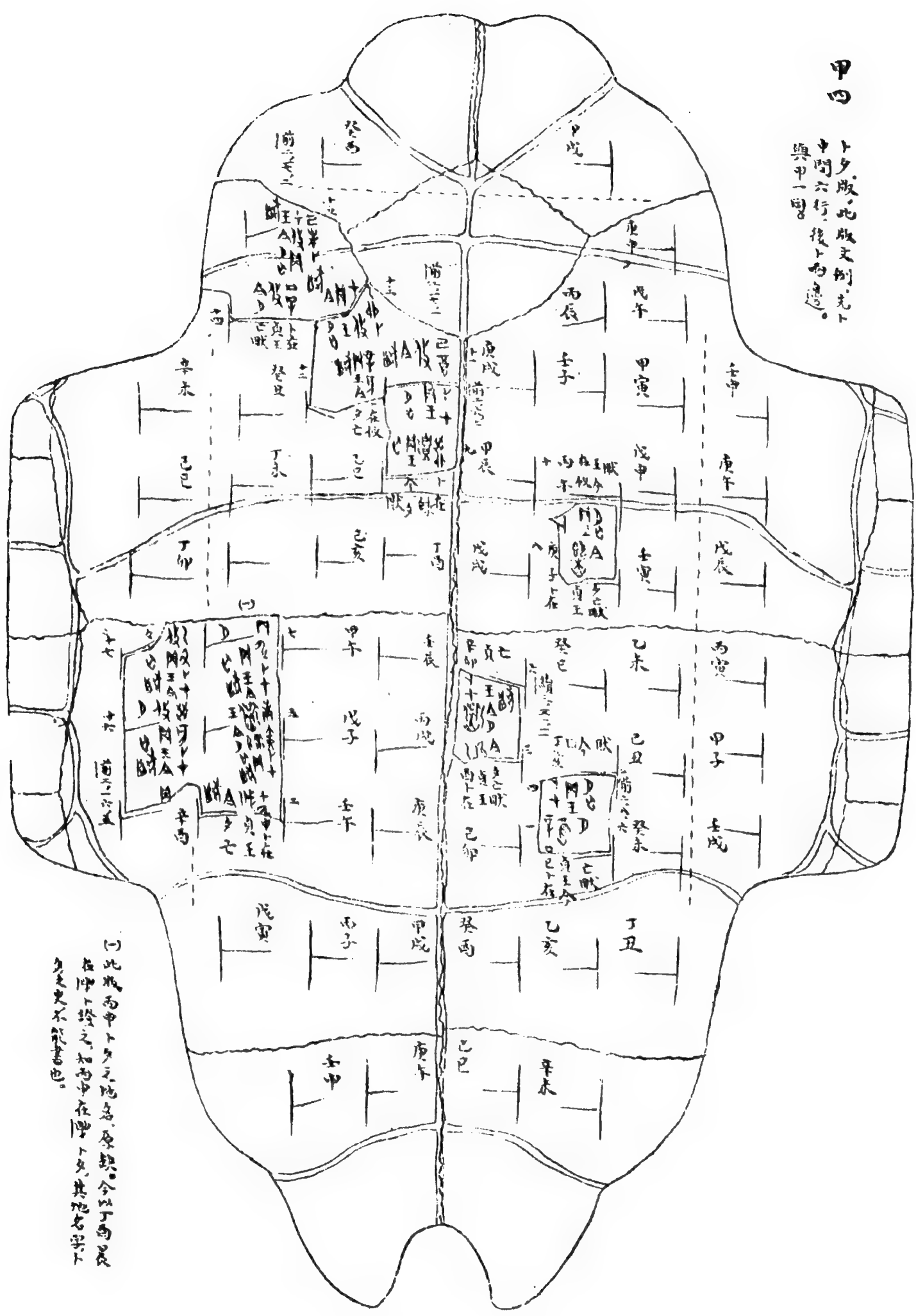
金七六

原中當較大，此據影印本。

五十四

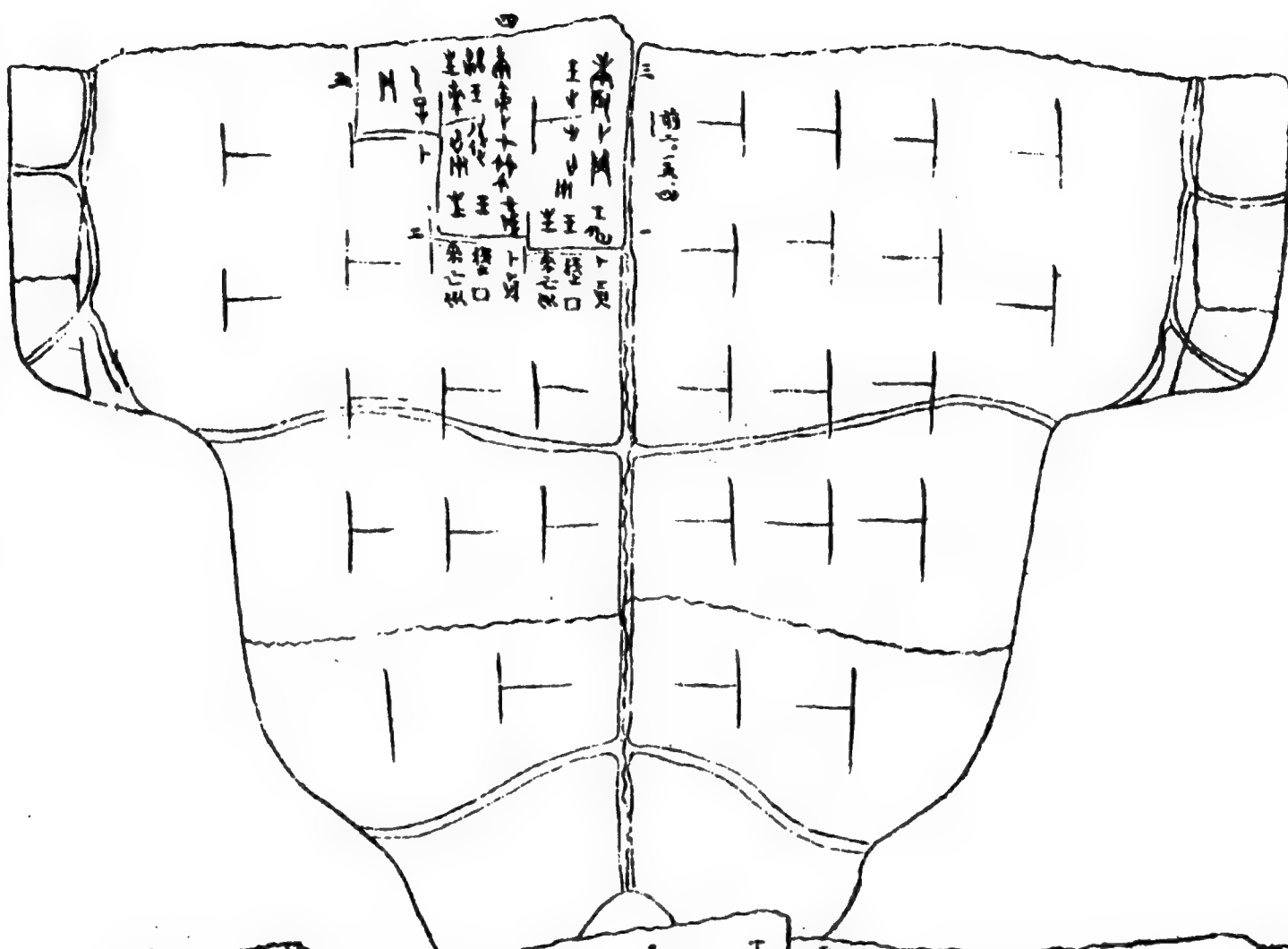
甲四

ト夕版此版支例先ト
中間六行後ト西邊。
與中一回

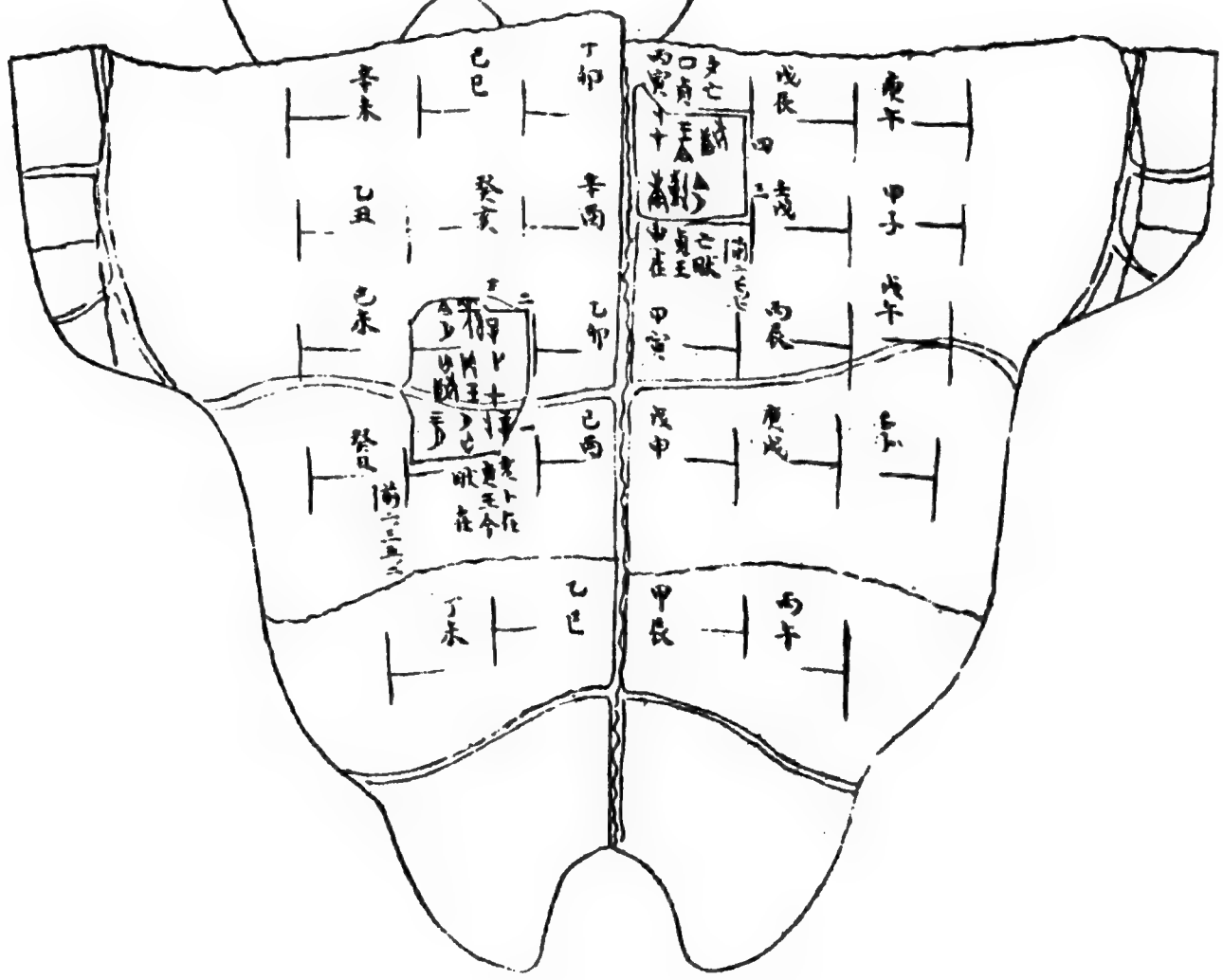

此版而中ト夕之地名原類今以丁酉是
在甲下終之知而中在甲下夕其地名字ト
夕是史不能書也。

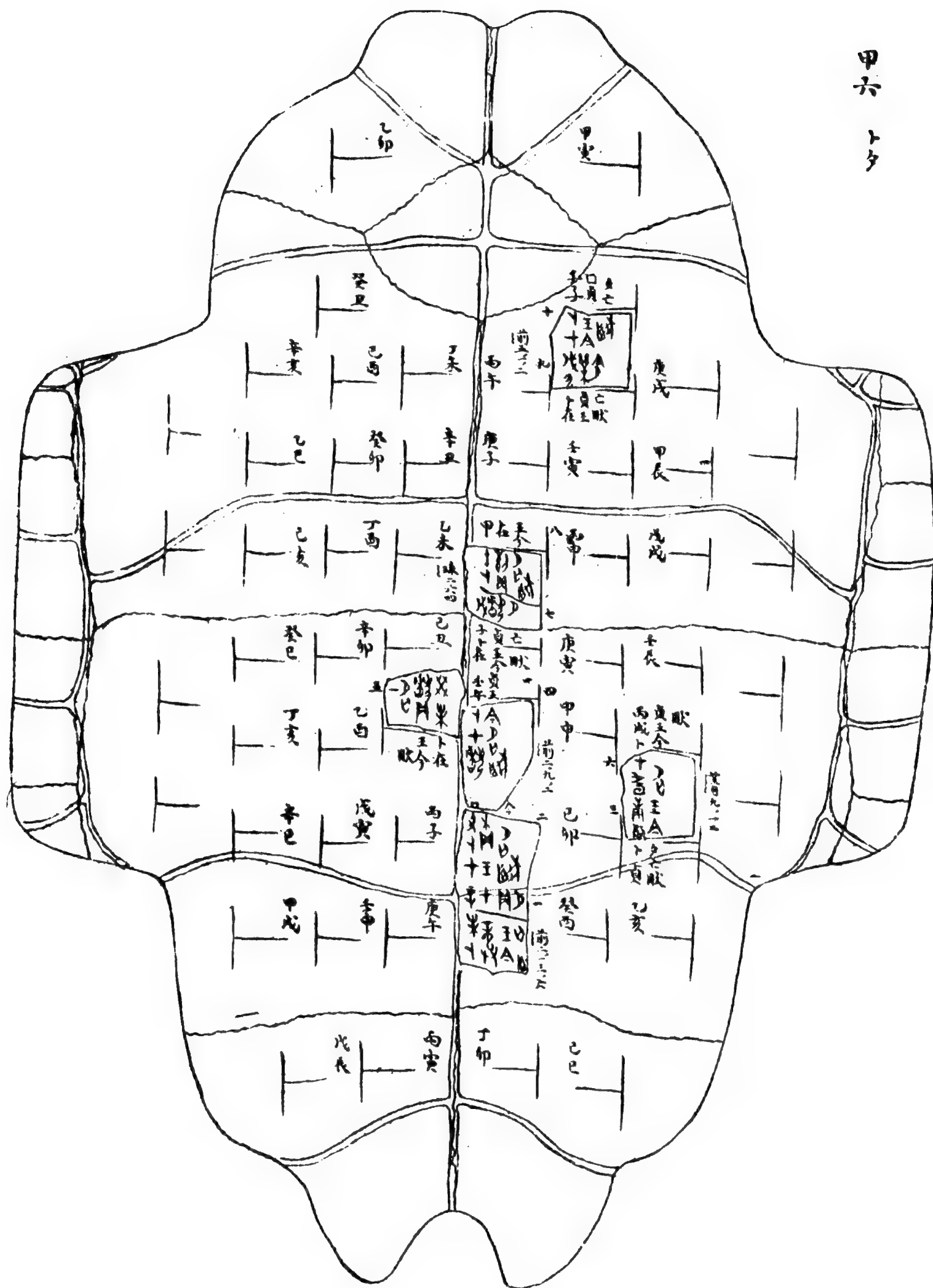
甲八卜

甲五卜

殷曆譜 下編卷九 日譜三 附圖 甲五 六 八

右胛骨。與下句胛第一對。同文異數。
本居者。蓋。應。指。如下：

第一至十圖入問塔五請參看。

十月 癸亥卜，懷貞，王勿亡厥，骨十二一
十月 癸酉卜，在懷，懷貞，王勿亡厥，骨十二二

[illegible]

癸卯 正月

二
三

十
早
月
王
乙
金
財
十
丁

骨十三
玉脚堂

登已

癸未(四月)

卷四

登亥 (三)

125 (125)

癸巳
(四月)

癸未

癸酉
四月

癸亥

交收
(三)

癸卯王正月
來亡賦信王
人方

卷之五

骨十二
（七）

卜官第三對

骨主右，骨主左。容接第二對。自二月
癸巳至四月癸巳，凡七候卜旬辭。與第一第二對用法
悉同。右骨主親卜貞，左骨主賓。橫貞也。下接第四對。

王
王
王
王
王
王
王

人方

殷曆譜 下編卷九 日譜三附圖 骨十一至十五

骨十五。骨十五右。密接第三對。自五月癸卯至七月癸卯。凡七段。上句辭。右骨十五。左骨十五。與前三對用法同。

骨十四 (左胛骨)

[illegible]

甲三五六

骨十五（右胛骨）

二
 五月
 六月
 六月
 後上三二八
 五月
 五月
 五月

(骨版全形可參看附譜五，骨一五七、十各圖。)

骨十六(右胛骨)

骨十七(左胛骨)

卜行骨第二封

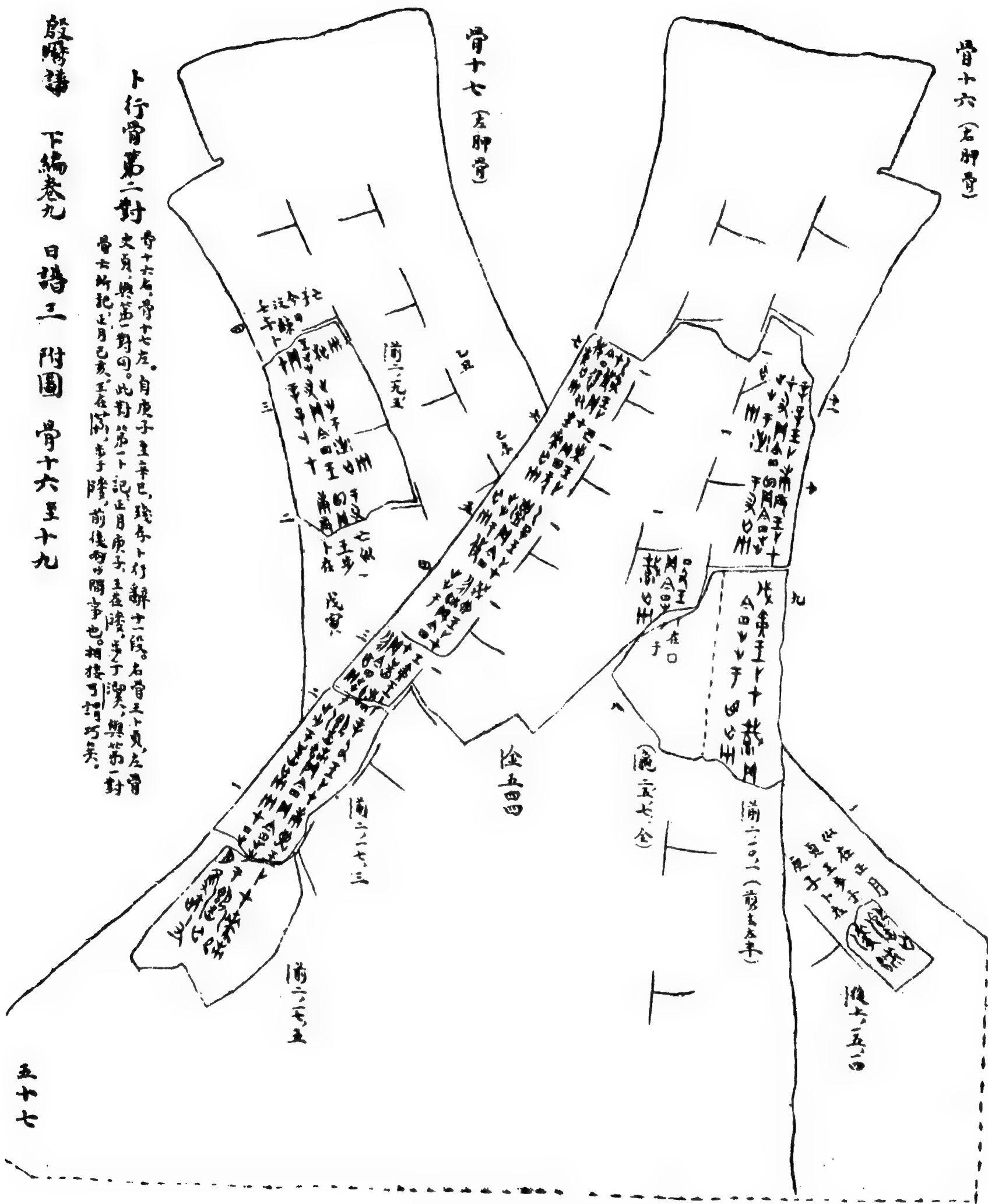
骨十六、骨十七左。自庚子至辛巳，殘存卜行辭十二段。右骨王卜貞，左骨王貞，與第一封同。此封第二卜記正月庚子王在陟，步于泅，與第一封骨上所記正月己亥王在陟，步于陟，前後兩問事也。相接可謂巧矣。

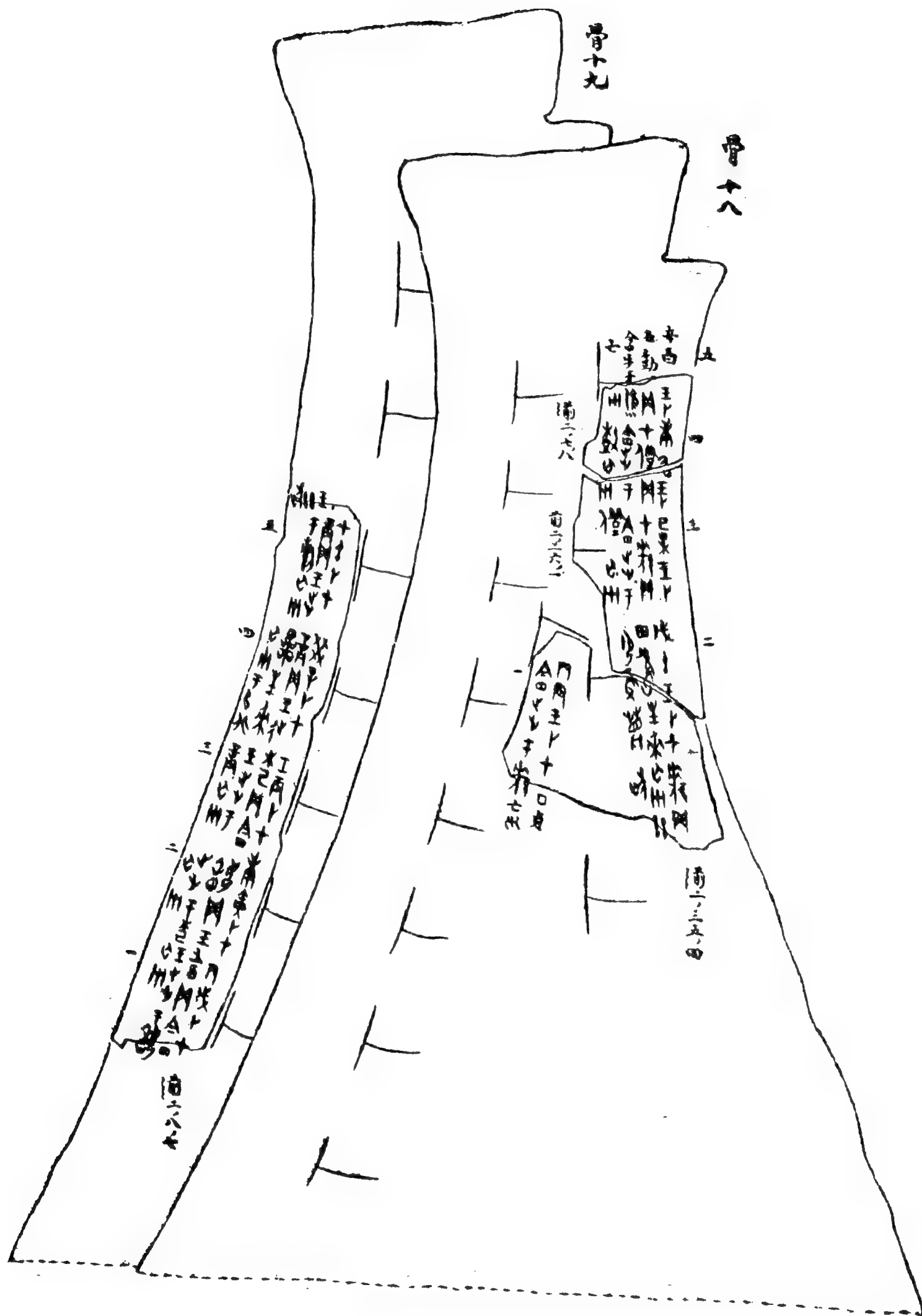
殷曆譜

下編卷九

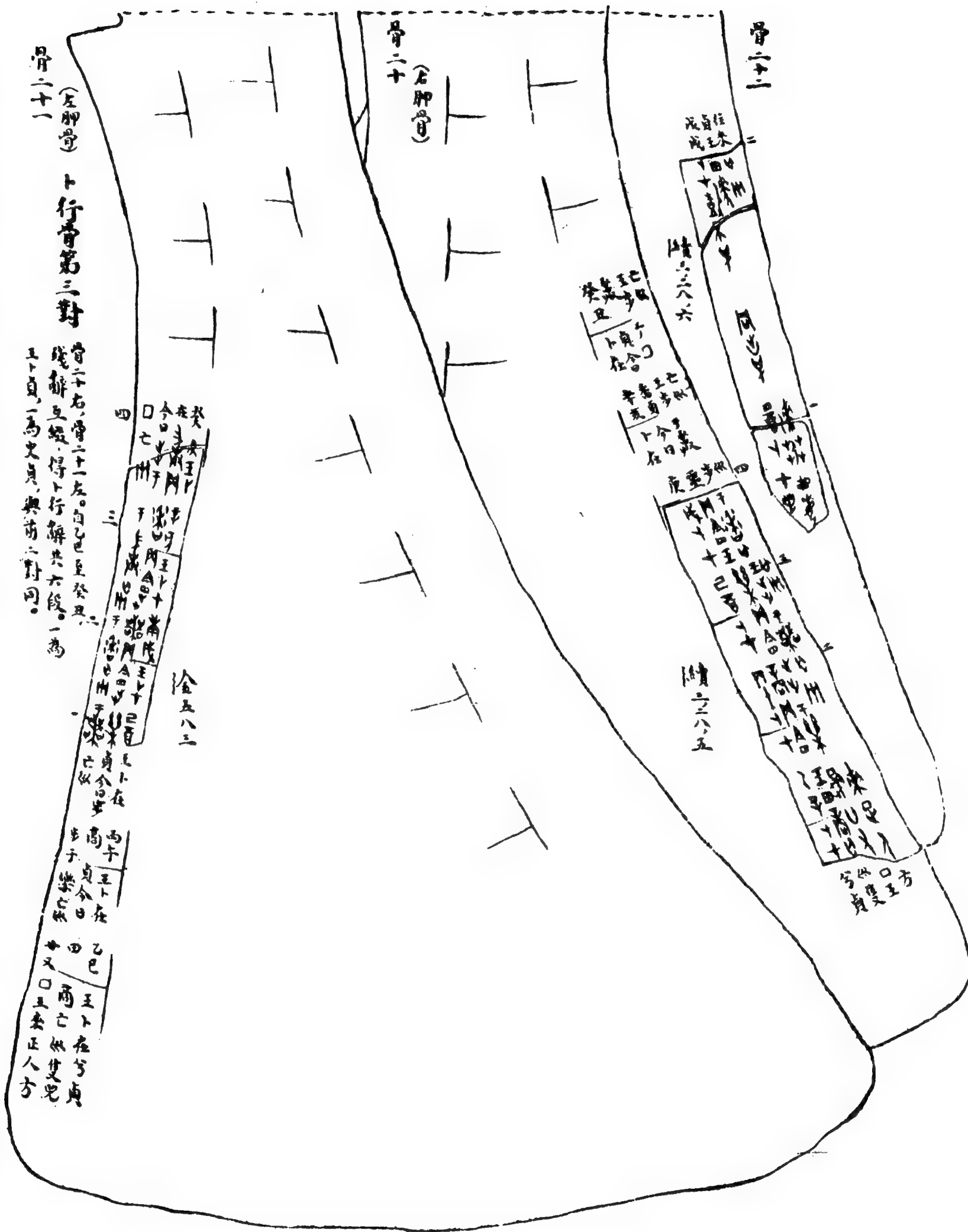
日譜三附圖

骨十六至十九

五十八

晉二十三

前二九四

在口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

口口口口

前二九四

晉二十三

甲二六九

甲二六九

甲二六九

甲二六九

甲二六九

晉二十三

於此論中第十紀九月至十一紀七月第一次征人
防往返之程途及其與殷代地理之關係此點仍可分三
節述說之。

一、甲骨各版地理之聯繫

本譜所錄屬於卜夕者甲四版卜旬者甲三骨九共
十二版卜行者甲一骨九共十版其他卜征伐田狩者骨
七版合計共三十三版各版之復原及組織已詳見附譜
五第一節整理之方法不復論及茲僅就三十三版中地
理之聯繫言之。

(一)卜旬之甲骨 本譜之編製以卜旬各版為其骨
幹雖辭多殘缺而依法補苴均可見其組織之堅實與嚴
密茲先言骨依骨版左右骨對貞之例得卜旬骨四對更
由其文例月日地名定每版之起訖得此四對卜旬骨版
廣續使用之次第例如卜旬骨第一對(圖見附譜二十葉
前末)骨二九月癸亥辭下有空白知此版始於此旬第二
對(圖見同上後末)骨四十二月癸未辭下亦有空白知第
一對當用至十二月癸酉而止是第一對必為每版八段
卜旬辭也又如第三對骨十三二月癸巳下有空白因知
第二對止于十二月癸未每版必為七段卜旬辭也第四對
骨十四癸卯辭上有空白知其止于足旬由第三對癸巳
至此癸卯凡十四旬則第三四對每版皆必為七段卜旬

殷曆譜 下編卷九 日譜三 帝辛日譜

矣此四對卜旬骨版王卜史貞之例征人防之狩書月日
之銜接無一不合者其所在之地又皆與卜夕卜行者各版
相應誠有不可言喻之巧妙組織也。

試以卜旬骨之地名印證他版則(每版各舉一例)

骨一之五 癸亥在雒與卜行者骨五之六相應。

骨二之一 癸未在雁與卜夕甲一之一相應。

以上第一對。

骨十一 癸酉在雁與甲三之一骨三之六皆相應此版與卜
骨第一對同時卜用。諸卜遺落。

骨三之三 癸卯在冰與卜行者骨十六之四相應。

骨四之一 癸未在雁與卜行者骨七之三相應。

以上第二對。

骨十二之一 癸巳在雒 此地名見甲八之四庚寅在雒
見先王已在雒矣有征人防及

骨十三之一 癸巳在雒 此地名見甲八之四庚寅在雒
見先王已在雒矣有征人防及

以上第三對。

骨十四 此對上記卜旬所在之地但記征人防或則詳
他版今不可見然十四之三與甲七之三皆記征人

骨十五 癸未在雁與卜行者骨七之三相應。

以上第四對。

凡其所見地名無不與他版若合符節也。

次言甲卜旬之甲三其中兩版為同時卜用者其地
名與他版相印證者如

甲二之二 癸亥在雁與骨一之五同地相應。

其地名密合，與卜骨等。

由於甲三骨十三殘存之卜兆記數字，可知同時卜

句並用三甲三骨更列其關係如下表

征人卜句甲骨分配表

表一	表二
示有殘存卜句辭者	示卜句辭殘缺者

十祀九月癸酉

卜骨

卜
旬
甲

癸未 癸巳

第一

第 二

第 十

第一

第六

第三下

九月

癸卯

癸丑

十月

癸酉

癸未

癸巳

十月

墨卯

楚

琴瑟

十音

卷四

焚亦

然

十一祀正月

癸卯

<p>九月 在虎</p>	<p>十月 在人方</p>	<p>十一月 在人方</p>	<p>十二月 在人方</p>	<p>正月 在人方</p>	<p>二月 在人方</p>	<p>三月 在人方</p>	<p>四月 在人方</p>	<p>五月 在人方</p>	<p>六月 在人方</p>	<p>七月 在人方</p>	<p>八月 在人方</p>	<p>九月 在人方</p>	<p>十月 在人方</p>	<p>十一月 在人方</p>	<p>十二月 在人方</p>
------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

[illegible]

漢書	漢書	漢書	漢書	漢書	漢書	漢書	漢書	漢書
卷一	卷二	卷三	卷四	卷五	卷六	卷七	卷八	卷九

[illegible][illegible]

觀上表，依次安排，何等整齊。雖殘缺之下，辭過於現存者甚多，然此後續有所得，必足以證明今之補苴為不謬也。

(二)卜夕之中。卜夕之龜腹甲，復原者共四版，在本
博中亦為重要材料之一組。其地名之關聯，舉例如左：

甲一之十七，癸在陰，與骨一之四相應。

甲四之五，癸在陰，與骨六之二，骨七之六相應。

甲五之二，癸在陰，與骨十八之六，癸在陰相應。

甲六之九，癸在陰，與骨二十之三，癸在陰相應。

(三)卜行之甲骨。卜行中一骨九，共十版。

骨五之二，癸在陰，與甲一之十八，癸在陰相應。

骨六之三，癸在陰，與骨三之二，癸在陰相應。

骨七之三，癸在陰，與骨四之一，癸在陰相應。

以上第一對。卜行至正月己亥在陽，步于陰而

止。次日庚子，即繼續用第二對也。

骨十六之四，癸在陰，與骨三之三，癸在陰相應。

骨十七之三，癸在陰，與骨十六之十一，癸在陰相應。

以上第二對。卜行自正月庚子在陰，始與第一

對相密接。

骨十八之四，癸在陰，與中五之三，癸在陰相應。

骨十九之五，癸在陰，與甲六之八，癸在陰相應。

骨二十之三，癸在陰，與骨二十一之一，癸在陰相應。

骨二十一之四，癸在陰，與甲七之二，癸在陰相應。

甲八之四，癸在陰，與骨十三之一，癸在陰相應。

(四)卜征伐及其他。本譜所錄，屬雜卜者凡七骨，蓋
記征伐，田遊之下辭也。其地名之關係：

骨八 骨九

右二版為一對，辭以骨八之一為最完整，冠之

語首，實亦全語之總綱領也。其要點：

一、余步。卜行各辭多稱「余步于某地」或「步于

某地」至自卜貞者皆相應。

二、以候喜。卜句辭十一祀正月癸卯，稱于候

侯喜，即承及各辭之稱步于候，在候皆相應。

三、正人方。與各辭之記「王來征人方」皆相應。

四、告于大邑商。在征人方之程途中，十祀十

一月辛丑，至寅在商，征時告于祖廟也。十一祀

五月丙午在商，返時告于祖廟也。與此「告于大

邑商」相應。

五、遣上甲寅。九月甲午，寅上甲，在帝辛祀譜

祀譜三，中祀統祀系，完全融合。下接十二月甲

午，工典其，與本譜相應。參看閏譜五。

六、佳十祀。卜辭記年記者甚少。此與骨十之

一十月甲午，骨六之四十二月甲午，兩記佳十

祀相應。

骨十，中下在陰，與甲一之七、八相應。

骨二十二（行面與膝下）與骨六之六（紀定在膝）相應。
骨二十三（事在足）與骨十七之三（事在足）相應。

骨二十四，丁酉在左，與骨二十五乙巳在右，遙相應。

骨二十五 乙酉年正月 與骨二十一及三 辛亥年正月

上儀造相應。

本譜復原之甲骨三十三版，除甲八及骨二十二至二十五，可能為同時之物，姑以列入外，其餘二十八版，組織極為堅實，絕對屬於同時，無可疑也。

六 征人防走程達

征人方之往返程途，頗為複雜。今所據之卜文，卜旬卜行辭，皆甚簡略，又多所殘損，故其當日詳情，已不可得而知。即其經行之路線，亦難明確指示於輿圖中也。

然此行有重要之標的，其一為從倭征人方，倭者倭國之倭，故倭為其標的之一。其二為告于大邑商，蓋出而告祭，歸而告捷，必于大邑商之宗廟，故商亦為其標的之一。以此為非，可以分段述之。

(一)由殷都至於商。帝辛十祀之九月甲午，始卜征
人方，如自此日決定，則何時出發，卜行辭缺佚，已不可知。
可知者，閏九月之癸亥，王已至於雇耳。在雇最少亦住六
日，丁卯卜夕可證。如十月戊辰由雇往岡，十一月辛丑乃
至，途中需三十四日。蓋每至一地或因事有所勾留。今殘

解之可考者，在雷之一地，即住經六宿之久也。知必因事而勾留者，如十月甲午在雷，有書今日禹禹乙未，在柳，捉東等殘解也。

(二)由商至於攸。王至大邑商，據卜文殘辭，於十一月辛丑壬寅，信宿而行，所謂「告者」必在此兩日內行之。由商至攸，需時約二十七日，然其中在汭二日，在岡五日，非必每日在旅途中也。自十一月癸卯離商，至十二月己巳抵攸，當與攸侯喜會師出征，蓋即所謂「攸侯喜」矣。

(三)從侯善征人方。此為征人方一役重要之一階段。自十二月己巳步于攸，至辛巳在臨，王又在攸，當有一旬左右之憩息。自辛巳以至十一祀正月乙巳，再至于攸，此二十五日之內，實為征人方本題之文章。今由錢辭考之，未見有征伐之紀錄，殆帝辛率攸國之師，大軍所至，叛者懾服，不待殺伐，而所謂人方者，已俯首貼耳，風平浪息矣。觀二十五日間之行程，亦可得其梗概。王初離攸，在臨，即往三日，至臨，住五日，其在旅途途中者，不過十餘日耳。又去辰在臨，曾至鄒游觀，丁酉在豐，戊戌在勤，並曾從事田狩，皆足以反映王之優游從容，非戎馬倥傯之候也。雖壬午有今文不歷之下，庚寅有王齒林方之舉，而一為警備，一則齒字意義不明，若說為征伐，又太有庚寅伐林方，辛卯克服，去辰吏至鄒游觀，如是速戰速決之理也。

由帝辛偕侯喜所至之地觀之則人方者當在淮水之南如後世所稱東夷與淮夷實為許多小國林方其一也今以王之去攸及返攸所至地為準則有

陽 臨 淮 陽 林方 點 淮 陽 卽
陽 臨 淮 陽 林方 點 淮 陽 卽

共十六地除陽臨淮陽之外僅十四地可能屬於人方其水名有五今可知者淮水而已淮郭沫若氏以為即古濰字今安徽靈山縣東北三十里有濰城即其地地在淮南其說可從而十四地之可考者亦僅此耳

四在攸 十一祀十二月癸酉在攸者與侯喜會師也十二祀正月乙巳復至于攸者人方已靖與攸侯還師也乙巳朝發于淮至攸之首邑自此至于二月癸酉凡二十九日王皆在攸至于凡乃步于戚是帝辛之駐蹕于攸者為時在一月以上矣

攸之地今已無可考觀于由商至攸所經之地凡八所需之時在二旬以上除去沿途留之日亦須十餘日則其地當在淮水之南又攸之疆域北當與固接二地相鄰其東當鄰十其南或東面淮與永皆其屬地而由永至淮由淮至攸之首邑尚各有一日之程王在攸已未田于元乙丑伐于攸東二者亦皆為攸地由此知攸侯之轄境必甚廣宜其為東南之一大重鎮也

五由攸至于齊 征人方之後以攸侯喜為其主角既會攸侯巡人方復至攸而駐蹕經月是征人方已告結束此一幕之搬演亦可以收場矣而王何以更迂迴而至于齊若非有其他之重要情事則只可以帝辛之遊興甚濃說之也又自是之後卜之辭每仍稱王來征人方以至於迷返殷都而後已則史臣以此行主題為紀耳

帝辛十一祀二月癸酉為在攸最後一次之下旬甲戌殘辭有往來亡是出遊之紀錄尚未離攸也若以乙亥離攸計之則第四日戌寅已由戚至于固固者由商至攸時曾駐蹕五日之地也其地當在攸之北殆又向北行矣第十五日己至于齊故庚寅有在齊卜王伐之辭攸之去齊其道里不可確知然必較去商遠為遠今僅十五日而達齊之由商至攸而須二十餘日或亦行道有疾有徐昔者與師動衆今則輕車簡從與

六由齊再至於商 吾人僅知由攸至齊乃向北而行若則齊可能即今之臨淄子書之封于盧武丁時已為殷之屬國在臨淄附近若然則由攸至齊半月而達勢非疾行不可也在齊留至少必有五日己丑至癸巳何時去齊辭缺無考然觀其庚申辛酉再至商此二地者皆從侯喜征人方時之所經也由齊至商何以復經商始帝辛復巡海陽遵海濱而南也殷墟出上有鯨魚等數事

與王人方卜辭會十四同儲一坑，是即此行之所得乎？
遼南之遼，又經杞，杞在商西，商屬商都，遼遼東南西三
面乃至于商，可謂遼遠者矣。如自二月癸巳在齊計之，至
五月丙午在商，相距共七十三日，為時兩月以上，帝辛之
樂於盤遊於此可見。

(七)由商遷於殷都。五月丙午在商僅一見，蓋舉行
歸庭告廟之禮也。所謂告于大邑商者，當至此而畢。在歸
殷之程途中，可注意者為遷樂，商之三地，此三地者，由殷
都至於商之所經也。三地之行，為：

往時，十月：乙酉在洛，丁亥在匡，己丑在

樂，自洛至樂，先後五日。

返時，五月：己酉在樂，庚戌在匡，辛亥在

洛，自樂至洛，先後三日。

往時見卜辭，是而戌者，己丑抵樂，行經四日，返時見
卜行辭，是己酉朝發于樂而庚戌夕至，行僅二日，里程相
同，而一行二日，一行四日者，急行緩行之異也。途中經洛
及匡，似至洛之後，又改新道，云稱河邑，當在河濱，自樂至
匡，行凡二十五日，何時渡大河而返殷都，亦不可考。至匡
之後，尚有三句稱征人方，是一月之內，猶未返京邑之
證也。

總以上之七段行程觀之，自帝辛十祀九月甲午始

殷曆譜 下編卷九 日譜三 帝辛日譜

卜征人方，至十一祀之七月癸卯，並閱月計之，凡歷時十
二月。雖始發及還歸之日，不可確知，而行程之迂迴，所至
各地之遙留，田獵游觀，亦足見殷王旅途生活之一般矣。

三、殷代東土地理與征人方之行程

殷人以其故都大邑商所在地為中央，稱中，商，由是
而區分四方，曰東，土，南，西，北，土。本譜所列之地名有
在商之南，西北三向者，而以東及東南為最多，大部分蓋
皆屬於東，土也。東，土上有田獵區，為自武丁以至帝辛，歷代
殷王田獵所必至，故其地名之見於卜辭者亦夥。本編各
譜中有關東，土之地理者，如：

日譜三：帝辛四十祀之

八：桑，霍，林。

四十一祀之

二：東，土（在匡方之所至）孟方。

日譜七：帝辛十四及十五祀之

路，貞，公，臣，單，酒，梅，甲，漆，汪

慶，唐，餘，名。（第三次征人方所至）

日譜八：帝辛二十祀之

反，康，虛，向，商，上，邑。（獲大，商之經行）

日譜一：武丁二十八、二十九年之

乙門，康，富，阜，薩，調，敵。

皆是林即本譜之林方諸書載澤(即澤)向澤則
均為田獵區內之要地也。

田獵區者今舊日整理各期田獵卜辭之結果其關
係極為明確在此區內之各地其距離多在二三日之程
少數有二日至五日之程者其範圍當不出五百里以外
也。田獵區之重要地名略如下：

至澤唐澤向微微宮微取英
高離盛取取林岳岳岳岳
穆召穆祝戲取穆字率
難溪皆辟戲取取取取
右列三十三地今可推知者均當在大邑商之附近尤以
陽之東及東北東南為多。度其方位在泰山與蒙山之西
而至于淮北至于濟之地帶也。

本譜中地名之不同者凡五十九見列舉於次：

在澤唐澤向微微宮微取英
高離盛取取林岳岳岳岳
穆召穆祝戲取取取取
難溪皆辟戲取取取取
右列三十三地今可推知者均當在大邑商之附近尤以
陽之東及東北東南為多。度其方位在泰山與蒙山之西
而至于淮北至于濟之地帶也。

此中見於田獵區者有澤、微、宮、微、取、英等五地而此地則
不可確知。在入方行程中之地名可確知今地或可能為
今之某地者列舉如左：

在古顧國故地在今山東范縣東南五十里。詩
顧寧爾既伐昆吾夏桀左傳哀公二十一年公會
齊侯衛子盟于顧杜預云齊地即此。

向即今河南商丘縣卜辭亦稱大邑商舊說以為
即今之安陽者由本譜證之可知其非。

毫今安徽亳縣古之南亳也周書立政三亳放尹
氏疏引皇甫謐云三處之地皆名為亳蒙為北亳
微為南亳偃師為西亳又引杜預地志云宋州微
縣西南三十五里南亳故城本譜之毫當即此
地。

淮即今之淮河春秋地理考實桓公八年傳楚子
伐隨單於漢淮之間疏輝側淮水出義陽平水縣
桐柏山東北經汝陰淮南與國沛國下沛至廣陵
縣入海本譜淮字兩見一稱在淮必為淮水附近
之地考實僖公十六年經公會齊侯宋公陳侯衛
侯鄭伯許男邢侯曹伯于淮杜預臨淮郡左右今
按臨淮郡治盱眙今屬泗州殷代之淮即非盱
眙亦必淮河附近之地也。

齊 古營邱在今山東臨淄。考齊隱公三年將衛莊

公娶于齊東宮得臣之妹曰莊姜。既齊國侯爵諸

云姜姓太公望之後。中卷太公服肱周室成王封

之於營邱。今臨淄是也。本譜中由攸至齊乃向北

而行。自當為臨淄之齊。舍此而外別無相當之地。

杞 古杞國今河南杞縣。考齊隱公四年經。皆人伐

杞。取宋妻。杜注。杞國今都陳留雍邱縣。孔疏云。譜

云杞姒姓。夏禹之苗裔。武王克殷。求禹之後。得宋

樓公而封之于杞。今陳留雍邱縣是也。杞在殷代

為侯國。武丁時有杞侯。本譜征人方

歸途至杞。由杞至齊。一日之程。即入商境。商國商

鄰也。

河 即黃河。在殷代常經其都邑之東。北合漳水入

海。今安陽東有黃河舊道。水經所謂大河故道也。

本譜中有云黃河邑。以為歸途經行之地。其地乃

知甸。黃河之邑。蓋征人方往返。皆須渡越大河也。

以上可以確知之地。凡七。其可能相當於今地或其附近

者有五。

攸 殷之侯國。在江淮之間。余舊作甲骨文斷代研

究例。從王震辰說。以為即鳴條。郭沫若氏引天問

何條放致罰。謂鳴條正者稱為條。又引夏本紀。桀

走鳴條。遂放而死。集解引鄭玄曰。南夷地名。攸魯

語言桀奔南夷。南夷故城在今安徽桐城縣南六

十五里。與鳴條縱非一地。亦必相近。攸國在殷代

為其東南重鎮。在淮水之南。可能即古之所謂鳴

條與條也。

臨 地在淮水之南。郭沫若氏以為即臨字。春秋時

楚之潁邑。今安徽霍山縣東北三十里有潁城。即

其地。今按郭說可從。余舊釋潁。潁南水合文。即潁

水。故邑在山東德縣北。與本譜行程不合。當改正。

又 郭氏通纂考釋以為即即即即之鄰縣。地在今

河南永城縣西南。今按以潁水。皆為由攸至齊所

經行之地。即考均屬可能也。

栗 郭氏考。漢書地理志沛即有陳侯國。地在今河

南夏邑縣。

杞 郭氏考。即芒邑。地在今江蘇陽山南。與河南夏

邑永城等接壤。

征人方行程中。所經田獵區之五地。除畝之外。其距離他

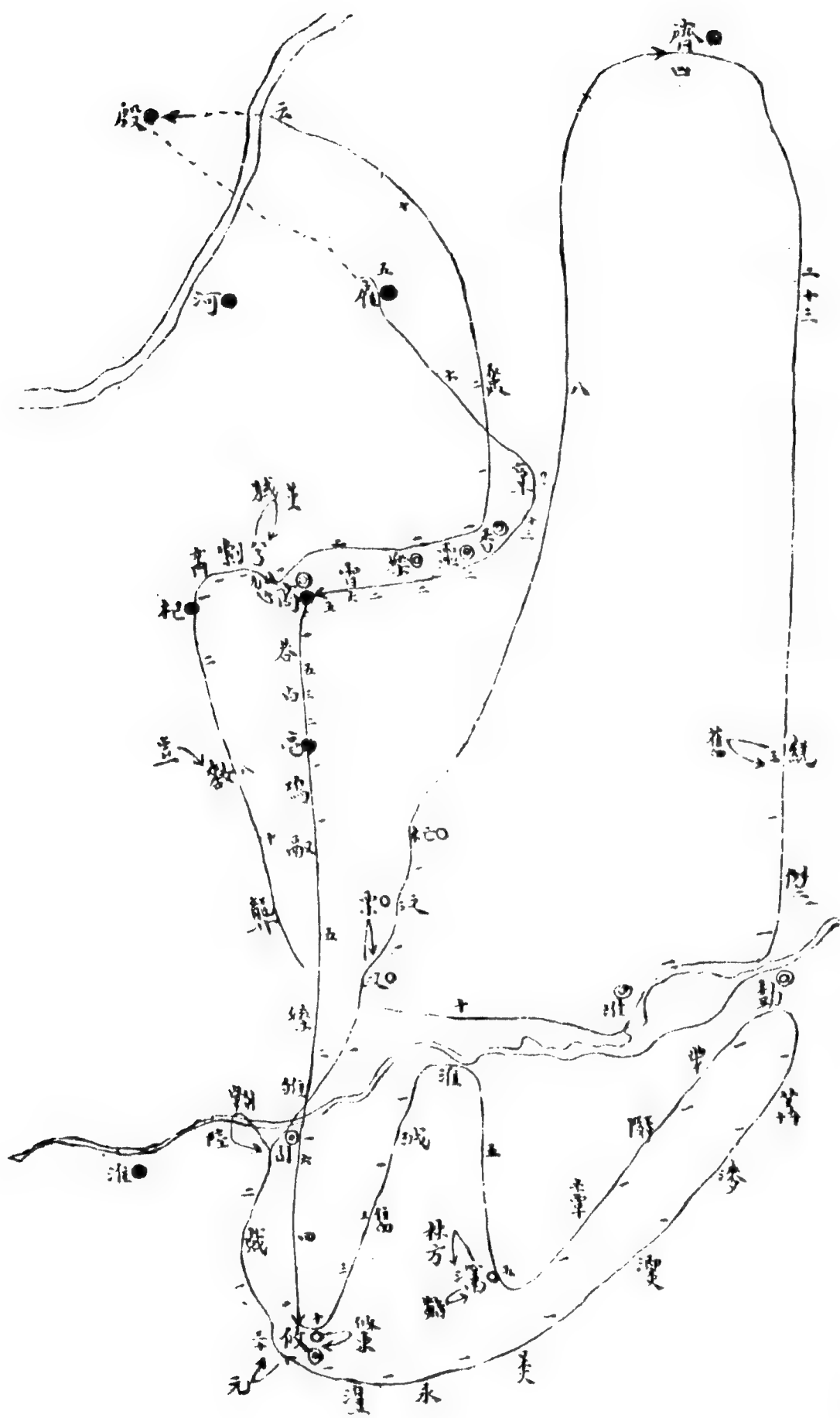
總以上二、三兩節所論述，吾人對於征人方之行程及殷代東上地理，僅可推知其方位及約畧之路線。詳密考證，將有待於異日。蓋古今地名之演變極繁，而卜辭中地名字之認識，亦多未能確定，一一指出其相當於今之

何地，勢所不能也。

茲以可確證之地名為基礎，就征人方之七段行程，標其往返之路線，附圖於後，以供治古代地理者之參考焉。

帝辛征人方往返路線界圖

(數字示句留及行程之數。●示確定之地。○示可能之地。①示往返重經之地。↘示可往返之地。)

殷曆譜下編卷十

夕譜

夕譜者，卜夕之譜也。殷人以全夜屬於日，日之千支，即夕之千支，故卜夕與卜日同。別為一譜者，因卜辭中有此一類也。卜夕之辭，入於朔譜者六版，（朔譜二、三）入於閏譜者五版，（閏譜五、甲二）入於日譜者十四版，（日譜三、甲四、五、六）今之所錄，甲骨十二版，列為三譜，備其一格而已。

卜夕之甲與骨各期均有之。若殷王每夕必卜，即以卜一次計，則二百七十三年之間，與日俱積，卜夕之版當極繁夥，凡必十倍於卜日之辭。由今茲所見，反覺其較卜日之版為少，是卜夕或亦有特殊之用途。余疑其用於殷王田游在外時，卜日之外，更益以卜夕，以示戒備警衛之嚴密，故曰：「今夕亡禍，或王今夕亡禍也。」知卜夕可能為王在外時所舉行者，其證有四：

- 一、卜夕之辭，不若卜日之多。此殆因卜日無論王之出與處，每旬必行之，且非一次。卜夕受出行在外之限制，且止于一下。故卜夕反少于卜日。
- 二、卜夕在一期至四期，皆不記月名及卜之地。二期但記月名，似均不足證王之在外。然吾人於侯家

殷得第三期卜夕腹甲一版，由己亥至甲子，全版卜夕二十四見。（甲三九七）侯家莊在洹水之北，去小屯村五里而遙，由發掘情形觀之，其地當為殷宮別館之一。居殷都以外，故有在彼卜夕之版，偶然遺留於其地也。

三、本譜之一，甲午卜夕在三月，其上密接五月甲戌之卜夕，而由乙未至癸酉，卜夕間斷者三十九日，是必有故。疑即祖甲在此期間，適反殷都，其前後則皆旅居於外也。

四、卜夕而記所在地者，為王必在外之確證。日譜三帝辛征人方之卜夕三腹甲，及本譜三帝辛在上陽之卜夕二腹甲，是其例。五期亦有不記地名者，而記地名者則僅限於第五期。

由卜夕之辭，可見月夕二字，在五期以前，頗變互易之真象。例如第一期，戊丁時：戊寅卜，貞，今夕亡田，貞，今夕其雨，七月。

貞今夕不其雨 坤三。四。六。八。

觀附圖夕作月作其別顯然第二期例如本語一二與第一期全同第三期則夕字已作月或與二期月字無別不復作月矣舉甲三九一七之兩辭示例(系腹中文字不附圖)

乙亥卜其貞今夕亡國
庚子卜其貞今夕亡國

是也第四期則月與夕均作月二字幾無別卜夕辭亦極簡略舉文武丁時一版以見其例

乙亥卜夕 庚子夕 辛巳夕 辛丑卜夕 一 二 三 四 八

三卜夕辭夕皆作月已見於日譜二者如(四十四。四十五葉)

癸亥卜其貞三月乙丑夕雨
乙酉卜雪今夕雨四月

月夕同見一版夕作月月亦作月是其證也至第五期而月夕二字乃與第一期互易其形如

本語三卜夕各辭均作月日譜三同而此譜二三問譜五月譜二句譜七八日譜三所有帝乙帝辛時卜辭其月字無不作月者惟一期之夕其中直畫上下不連五期之月直畫上下相連此其小異吾友唐蘭先生有此說余謂即此小異亦無之蓋五期字體小如蠅頭偶一觸筆不克上下互連實仍畫其中以別於夕五期字體大者如佚存所錄之骨器五八背其在五月之月字固仍作月與一期之夕字絲毫不同也

夕於殷代為夜今夕即今夜卜夕即卜夜也殷亡四百餘年後陳國猶存此卜夜之習春秋莊公二十二年左氏傳載陳公子完奔齊之故事云

二十二年齊莊公也元前六十七年春陳人殺其太子御寇陳公子完與驪孫奔齊齊侯使敬仲為卿辭中魯使為工正飲桓公酒樂公曰以大繼之辭曰臣卜其晝未卜其夜不敢

此故事可由兩點觀之一陳國必猶保卜夜之習故公子完舉其卜其夜為辭席之理由二公子完旅居於齊亦合於在外卜夕之義陳宋比隣殷商故都豈非卜夕之流風餘韻偶有所遺存者乎

卜中骨並用各期畧有不同用腹中者三五期用背甲者一四五期用背者一二期例見上舉及各譜

夕譜一

祖甲元年

正月大 庚午朔

二月小 庚子朔

三月大 己巳朔

辛卯廿二

辛卯上旅貞今夕亡田在三月。

右胛骨

錄五六

錄四五

錄四三

壬辰廿四
癸巳廿五

壬辰上旅貞今夕亡田在三月。
癸巳上旅貞今夕亡田在三月。

甲午廿六日

四月小 己亥朔

五月大 戊辰朔

甲戌七日

乙亥八日

丙子九日

丁丑十日

戊寅十一日

己卯十二日

庚辰十三日

辛巳十四日

壬午十五日

甲午四卜旅貞今夕亡田在三月。

甲戌五卜旅貞今夕亡田在五月。

乙亥六卜旅貞今夕亡田在五月。

丁丑七卜貞今夕亡田在五月。

戊寅八卜旅貞今夕亡田在五月。

己卯九卜旅貞今夕亡田在五月。

庚辰十卜旅貞今夕亡田在五月。

壬午十五卜旅貞今夕亡田在五月。

右譜卜夕辭一版，集三殘片而成，河南博物館於民

國十八年發掘所得也。今依文例為之復原，知是右胛骨

而左右兩邊並用者，其行款畧如朔譜三所錄卜夕版之

（五）左邊卜辭九段，由下而上，起辛卯訖戊寅，右邊四辭，其

一當在中部，其序由上而下，起己卯訖壬午，殘存卜夕辭

十一段，全版則當有十三段。

由此一版足證全部卜夕辭可能皆為王在外進行

或田獵時所用之物，卜夕而記所在地如本譜三者自

不待言，即以此版論之，卜夕起於何時不可知，知三月之

卜夕辭存有辛壬癸甲四日也。三月卜夕至甲午戛然而

止，其上乃竊接五月甲戌卜夕，此為不易索解之現象。自

乙未至癸酉，中間所缺卜夕辭三十九段，若謂別用他骨，

則無此例亦無此理。若謂卜夕間斷三十九次，至甲戌入，

繼續之尤不可通。故最合理之答案，惟有說此三月甲午

以前，祖甲曾田游於外，故卜至甲午，乙未返殷都，至于癸

酉，故不復卜夕，甲戌又有短途之旅行，至壬午九日而歸，

故卜夕之辭，又有五月甲戌至壬午之七段紀錄也（因全

年辭下有空白，知不復用，故謂五月卜夕止于壬午）

本譜年代之安排，非絕對固定者，因其月日標準僅為。

三月，必有辛卯至甲午，
五月，必有甲戌至壬午。

合于此二者之條件，在祖甲三十三年中，共有七次，即

夕譜二

祖甲二十一年 正月大 甲辰朔

二月小 甲戌朔

三月大 癸卯朔

四月小 癸酉朔

五月大 壬寅朔

六月小 壬申朔

七月大 辛丑朔

八月小 辛未朔

九月大 庚子朔

十月大 庚午朔

丁酉廿六日

戊戌廿九日

己亥廿二日

十月小 庚子朔

殷曆譜 下編卷十 夕譜二

元年，六年，十二年，十六年，十七年，
二十六年，二十七年。（參照年曆譜）
七年之任何一年，皆可容此版之卜夕月日，今列之元年，
示其一例而已。

祖甲時卜夕辭，類此者甚多，不復一一入譜。

新二六四

丁酉卜行貞，今夕亡田，在十月。
戊戌卜行貞，今夕亡田，在十月。
己亥卜行貞，今夕亡田，在十月。
庚子卜行貞，今夕亡田，在十一月。

辛丑二

十二月大 己巳朔

祖甲 二十二年 正月小 己亥朔

右諸錄卜文辭一版見殷契粹編郭沫若氏考釋亦刊戊戌己亥於十月庚子辛丑於十一月殘片為右胛骨之左邊一行可容卜文辭八九段蓋上下均有缺損也

此版可考祖甲時之一朔日當補入朔譜朔譜之二與三由卜文辭考定之朔日有三

一為祖甲廿四年四月乙酉朔

二為祖甲廿一年十一月壬寅朔

三為同年十二月辛未朔

並此而四矣惟此譜十一月己亥為定朔見年曆譜庚子則當為平朔也按殷代食譜殷代食表(十三葉)

祖甲二十一年

四月朔癸酉四時三十八分日偏食

十六日戊子一時二十四分月全食

五月朔壬寅二十時二十八分日偏食

十月朔庚午十時五十二分日偏食

十五日甲申十八時四十分月全食

十一月朔己亥二十一時四十七分日偏食

上據食食週期推算所得以今安陽時為準凡日食月

辛丑卜行夏今夕亡田在十一月

食所在之日即定朔定望也以檢年曆譜本年之四、五、十、十一月皆定朔也

祖甲之三十三年中無十一月為庚子朔者故朔譜未收此版今若改十一月之定朔為平朔則可以容合矣其關係僅在連大月之格前二月而已

年曆譜原列者本譜改訂者

九月大庚子朔

十月小庚午朔

十月大己亥朔

十月小庚子朔

十月大庚午朔

十月小庚子朔

即原譜連大在十一、十二月今改為九、十月也十一月日

偏食已在亥時合朔距次日不過一二時耳故以庚子為平朔自無不可年曆譜中所有連大月均非固定固可前後游移在數月以內也

夕譜三

帝辛 二十祀

正月小乙亥朔

二月大甲辰朔

三月大甲戌朔

四月小甲辰朔

五月大癸酉朔

癸未 吉

癸巳 吉

六月小癸卯朔

癸丑 吉

癸亥 吉

七月大壬申朔

癸酉 吉

癸未 吉

癸巳 吉

八月小壬寅朔

九月大辛未朔

癸酉 吉

癸未 吉

己丑 吉

己丑卜在土高貞王今父亡咎

附列卜句辭(錄自句譜八)

癸巳卜在辰貞王旬亡咎在五月王德土高

(句譜八辭號下並同)

癸卯卜在辰貞王旬亡咎在六月王德于土高

癸丑卜在辰貞王旬亡咎在六月王德于土高

癸亥卜在辰貞王旬亡咎在六月王德于土高

癸酉卜在土高貞王旬亡咎在七月十五

癸未卜貞王旬亡咎在七月王正殷武商在商

癸巳卜在土高貞王旬亡咎在七月 王正

癸未王卜貞王旬亡咎在九月在土高王廿司

二十二

十月小辛丑朔

辛卯廿二 癸巳廿三 乙未廿四 丁酉廿五 己亥廿六 庚子廿七 壬寅廿八 癸卯廿九 甲辰三十 丙午初二 戊申初三 辛亥初四 壬子初五 癸丑初六 甲寅初七 丁巳初八 辛酉初九 癸亥十一 乙丑十二 丁卯十三

辛卯上在上陽貞王今夕亡狀。
癸巳上在上陽貞王今夕亡狀。
乙未下在上陽貞王今夕亡狀。
丁酉上在上陽貞王今夕亡狀。
己亥上在上陽貞王今夕亡狀。
庚子下在上陽貞王今夕亡狀。

癸巳上在上陽貞王今夕亡狀，在九月。二十六

壬寅上在上陽貞王今夕亡狀。
癸卯上在上陽貞王今夕亡狀。
甲辰上在上陽貞王今夕亡狀。

癸卯上在上陽貞王今夕亡狀，在十月。十八

丙午上在上陽貞王今夕亡狀。
戊申上在上陽貞王今夕亡狀。
辛亥上在上陽貞王今夕亡狀。
壬子下在上陽貞王今夕亡狀。

癸丑上在上陽貞王今夕亡狀，在十月。二十一

甲寅上在上陽貞王今夕亡狀。
丁巳上在上陽貞王今夕亡狀。
辛酉下在上陽貞王今夕亡狀。
癸亥上在上陽貞王今夕亡狀。
乙丑上在上陽貞王今夕亡狀。
丁卯上在上陽貞王今夕亡狀。

癸亥上在上陽貞王今夕亡狀，在十月。二十二

十一月大庚午朔

癸酉四

乙亥五

丁丑六

己卯七

辛巳八

癸未九

甲申十

丙戌十一

庚寅十二

壬辰十三

癸巳十四

十一月小庚子朔

癸卯四

癸丑五

癸亥六

帝辛 二十一年 正月人己巳朔

癸酉五

癸未六

癸巳七

二月小己亥朔

癸酉下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

乙亥下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

丁丑下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

己卯下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

辛巳下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

癸未下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

甲申下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

丙戌下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

庚寅下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

壬辰下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

癸巳下，在上三，貞，王今夕亡，三十三

癸酉下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

乙亥下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

丁丑下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

己卯下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

辛巳下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸未下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

甲申下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

丙戌下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

庚寅下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

壬辰下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸巳下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸卯下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸丑下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸亥下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸酉下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

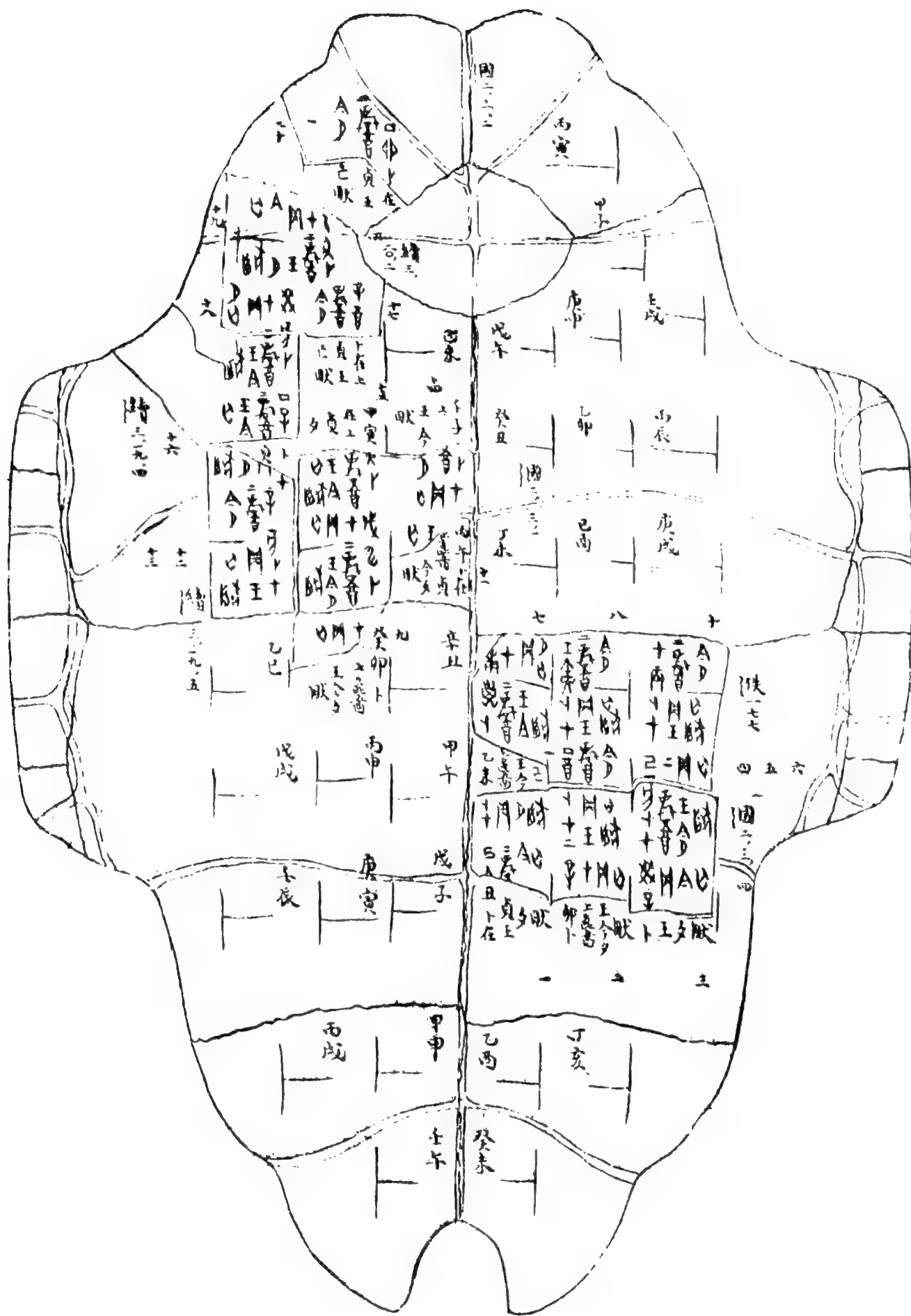
癸未下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸巳下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

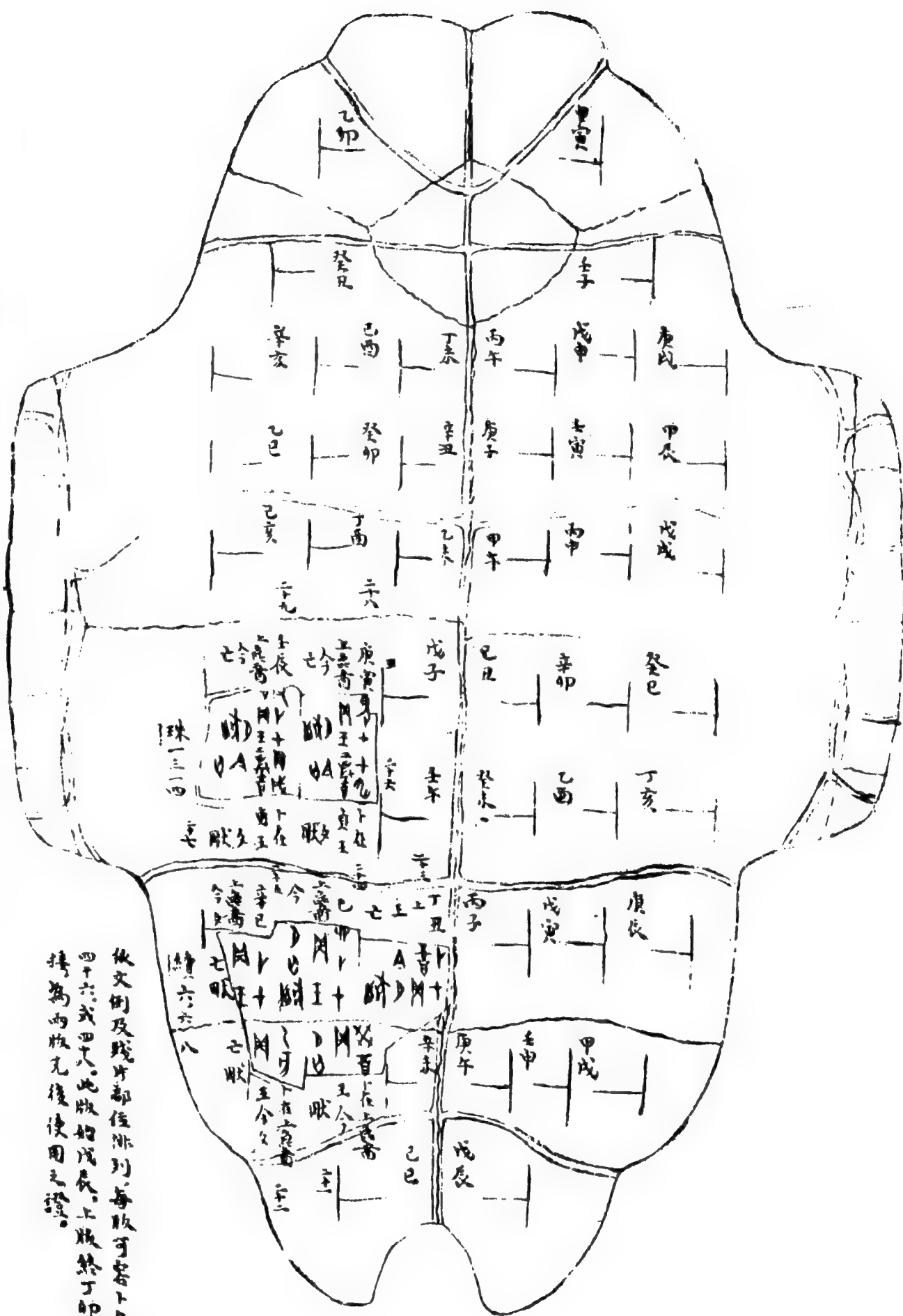
癸卯下，在上三，貞，王旬亡，在十月又三十三

癸卯 五日
癸丑 十五日
癸亥 廿五日

癸卯卜貞：王旬亡咎。在二月。在上亥商。四十三
癸丑卜，在二亥商貞：王旬亡咎。在二月。四十四
癸亥卜，在二亥商貞：王旬亡咎。在二月。四十五

依文例及殘片部後排列，每版可容卜夕辭
四十六或四十八。此版始成，上版終丁卯，恰相
接為兩版先後使用之證。

右譜列復原之卜夕腹甲兩版，入該辭九片，余數年
前之舊稿也。在上篇卜夕殘片待接合者尚多，此其一例
而已。此類卜夕辭記所在地，為王在外時所用之確證。

五期卜夕不記月，入譜不易，必有其他標準，方足為
據。本譜所以附列旬譜八者，正以該譜為王在外時之一
段史實，月日歷歷可考，記王廿司者且三見，故可以確指

此次上高之游，乃在殷王帝辛之二十祀，其不屬於帝乙者，考見旬譜以說明之二節也。

惟本譜所列，仍屬一種可能之期間，向後移動，每兩月有一可以安排之機會。譜中殘辭，為由己丑至壬辰之六十四日，約當甲子一周。即以所列在上高卜旬之期間論，則如今排自九月己丑至十一月壬辰，固可。更排之十一月己丑至廿一祀正月壬辰，亦無不可。又據卜旬辭推之，此次帝辛之游上高，駐蹕甚久，至少有二十三日。前後六十七旬，則此在上高卜夕版之安排，亦須有十一次之機會，即可以移動於十一處也。今列之二十祀之九十十一月，亦見其例而已。固不如征人方之卜夕版，可據所在地傍卜旬卜行辭而確證其年月也。

